

॥ श्रीः ॥

॥ श्रीदेशिकाष्टकम् ॥

ஸ்ரீ தேசிகாஷ்டகம்

ஸம்ஸ்கிருதத்தில் வியாக்யானத்துடனும்
ஸ்ரீ சங்கரவிஜய கதையுடனும்
கூடியது.

கிருஷ்ணராஜபுரம்
ஸ்ரீ சங்கர தீக்ஷிதாஸ்
இயற்றப்பட்டது.

ஸ்ரீரங்கம், ஸ்ரீ சங்கரகுருகுலம்
ஸ்ரீ வெங்கடராம சாஸ்திரிகள்
எழுதிய
தமிழ் அநுவாதத்துடன் கூடியது.

1955

விலை ரூ. 1-8-0

॥ श्रीः ॥

SRI DESIKASHTAKAM

॥ श्रीदेशिकाष्टकम् ॥

सव्याख्यम् भूमिकासहितम् ।

श्रीशंकरविजयकथासंयुतम् ।

कृष्णराजपुरम् श्रीशंकरदीक्षितैः प्रणीतम् ।

महादानपुरं श्रीभाष्यस्वामिभिर्नुगृहीत
भूमिकासंयुतम् ।

with a Foreword by

R. KRISHNASWAMI AIYAR, M. A., B. L.,

Translated into Tamil by

K. S. VENKATARAMA SASTRIGAL

Sri Sankaragurukulam,
Srirangam.

SRI VANI VILAS PRESS,
SRIRANGAM.

1955

Price Re. 1-8-0

விந்நாபனம்

ஆஸ்திக மலாசாரங்களே,

உலக முன்னேற்றத்திற்கு ஸ்ரீஸத்குரு கிருபையே மூலகாரணமென்பது யாவரும் அறிந்த விஷயமே. தேசிகாஷ்டகம் என்றும் இந்நூல் ஸ்ரீஸத்குரு கிருபையின் அழகிய வடிவமேயாகுமென இதைப்படிக்கப் படிக்க யாவரும் தானாகவே உணரக்கூடும். ஆகவே இந்நூல் உலகத்தின் பாக்கியப் பெருக்கால் வெளிவந்த தென்றே கருதவேண்டும். அதனால் உலகமுன்னேற்றத்திற்காக முன்வந்த உங்கள் அதினமேதான் இந்நூலின் முன்னேற்றமுமென்பது உரைக்காமலே உணரக்கூடும். அதுகொண்டு இந்நூலை அடிமுதல் நுனிவரையில் நன்கு படித்து ஸாராஸாரத்தை நன்கு பரிசீலனம் பண்ணி இதன் முன்னேற்றத்திற்கான உபாயத்தை ஆலோசித்து தாங்கள் கையாள்வதுடன் எனக்கும் தெரிவிக்கக் கோருகிறேன்.

ஆசிரியர்.

श्रीमत्परमहंसपरित्राजक-

श्रीसच्चिदानन्दतीर्थस्वामिभिः प्रणीता ।

॥ भूमिका ॥

अयि मान्याः ! समृद्धसौजन्याः ! पण्डितमूर्धन्याः ! इह खलु महता पुण्यपुंजेन, महीयसा तपःपरिपाकेन, बंहीयसा भगवत्कृपातिशयेन च भारतभूपरिसरे लब्धजनुषां वैदिकवर्त्मजुषां, विशेषतश्च अद्वैतिकुले प्राप्तवपुषां समेषामस्माकं अवश्यकर्तव्यमिदं अवसरप्राप्तं च कर्म ; यत्किल परमोपकारिणां श्रीभगवत्पादानां निरन्तरस्मरणपूर्वकं तत्प्रणीतभाष्यग्रन्थानां असकृन् परिशीलनेन अनुदिनमनुसवनमनुक्षणमपि भाष्यार्थानुसन्धानेनैव कालयापनं नाम ॥

तत्र अनधिकारिणां तु तत्प्रणीतप्रकरणग्रन्थव्यासगेन, तत्राप्यशक्तानां शिवविष्ण्वादिमूर्तिपारम्यवर्णनपरस्तोत्रजातपठनेन, तत्राप्यक्षमाणां भजगोविन्दादिगीतावलीगानेन वा, प्रत्यहं भगवत्पादानां सकृद्वा स्मरणमनिवार्यमतिश्रेयस्करं च कार्यमिति न खल्विदमविदितमावेदनीयम् । तदभावे तु सर्वथा वयं कृतघ्ना एव नूनं भवेम ॥

भगवत्पादप्रणीतदेवतास्तोत्रपाठवदेव भगवत्पादविषयकस्तोत्रपाठोऽपि सर्वाभ्युदयनिःश्रेयसकारणतां प्रतिपद्यते इत्यत्रापि नास्ति विप्रतिपत्तिः । तत्रापि तदीयावतारादिसमग्रचरितसंग्राहकस्तोत्रपठनस्य तु वैशिष्ट्यं अवचनसिद्धमेव ॥

प्रकृते च अखण्डकचेरज्जतटविराजमानकृष्णरायपुरवास्तव्यैः
आहिताग्निप्रवरैः श्रीशंकरदीक्षितेन्द्रैः शृंगगिरिश्रीजगद्गुरुणां स्वप्र-
सन्निहितानां सकरुणया प्रेरणया आज्ञया वा देशिकाष्टकमिदं
निरमायि ।

बह्वर्थसंप्राहकाणां पद्यानामेषां माधुर्यादिगुणगारिमा अन्यादृश
एवेति सुधीजनाः स्वयमेव अनुभवितुं प्रभवन्तीति नात्र विषये वयं
लेखनीं प्रसारयामः ।

देशिकाष्टकस्यास्य परमगंभीरत्वादेव तदर्थविष्करणाय तत्प्रणीत-
व्याख्यापि मूलेन साकं समयोजि ।

सर्वथाऽयं ग्रन्थः भगवत्पादभक्तस्य एकैकस्यापि गृहे गृहे
सांनिध्यं प्राप्नुयादिति सुदृढं विश्वसिमः ।

आशास्महे च प्रकृतग्रन्थपठनेन भगवत्पादीयाः सर्वे
सफलीकृतपुण्यजन्मानो भूयासुरिति सर्वतः शिवम् ॥

मन्मथवत्सरीय
आश्वयुजकृष्णउत्सव्याम् ।

श्री भाष्यस्वामी
मोकाम् — महादानपुरम् ।

FOREWORD.

I deem it a great honour and privilege to write a short Foreword to the DESIKASHTAKA of Brahmasri SANKARA DIKSHITAR of Krishnarajapuram. I have known him from his student days at Kaladi. His unostentatious and deeply religious life in the midst of the stress of modern conditions is proof positive of what intense faith in God and in his divine commands can do even in these days of exceptionally adverse circumstances. It is no matter for surprise therefore that he has always had in abundance the gracious blessings of His Holiness the late Acharya of Sringeri.

Brahmasri Dikshitar was ever content with his daily duties as an Agnihotri and would not care even to expound the Vedanta for he was too shy to pose as a teacher to anybody. It was really a surprise to him when, during the early hours of a morning on his way to the river for bathing, some words kept ringing in his ears and vibrating in his tongue and, before he returned from the river, he found some eight slokas ready-made for him and his bewilderment was no less than that of Valmiki on the banks of Tamasa.

when his sorrow found expression and shape in the form of a verse the primary fountain of the immortal Srimad Ramayana. He wrote the verses down and found in them summary of the life of Sri Sankaracharya. The more and more he contemplated upon them, the more and more flashed upon him the significances of each word. As he claimed no originality for this composition and believed them to be God-sent for the benefit of the world, he immediately had them printed in the form of a small pamphlet adding a Tamil translation thereto.

As the language of the slokas is somewhat stiff, an explanatory commentary was deemed necessary, particularly correlating the ideas here with the incidents in Sankara Dig Vijaya. The result is the present publication. Brahmasri K. S. Venkatarama Sastrigal of Sri Sankara Gurukulam, Srirangam, has been kind enough to include here a rough but fairly full paraphrase of the commentary in Tamil for the benefit of those unacquainted with Sanskrit. Apart from the depths of meaning which the slokas disclose when read intensively, the mere repetition of the slokas by themselves daily, even without knowing their meanings, is bound to be of great spiritual benefit.

Brahmasri Dikshitar has prefixed to this publication an introduction quite characteristic of his method of exposition and I think it proper to reproduce here a few of the thoughts contained there. The world in general (and our body in particular) is really a prison where we have to undergo not only punishment for past misdeeds but also to undergo training and correction to save us from future misdeeds. The prison is not intended as a permanent residence; the ultimate aim of the prisoner ought to be to walk out of it pure and free. Hard work may be the lot of criminals and some amenities may be given to civil debtors but both of them are only prisoners. When we are in it, we must try our best to earn the good grace of the authorities, conform to the rules and discipline of the institution and merit by our conduct an early release from it. It may be compared also to a hospital where we are housed for the time as inpatients. We must abide by the instructions of the doctor, conform to his diet regulations, accept his medicines sweet or bitter as they may be, and get cured as early as possible so that we may walk out of the hospital healthy and care-free. Similarly we must conform to the dictates of God, the superintendent

of the worlds and the doctor par excellence, and by implicit obedience to Him earn His graces and His certificate of discharge. It is not always that the prisoners or the patients have direct contact with the head of the institution but it must be remembered that the warders or the nurses attend on them not on their own initiative but only on the instructions of and on the authority of that head. Similarly with those of us who are unable to have contact with God direct, His representatives the Acharyas listen and attend to our needs and help us towards an early discharge. Our faith in them must be equally sincere and deep-seated. It is our earnest hope that a perusal of this short but inspired Stotra will infuse and strengthen such faith in its readers.

R. Krishnaswami Aiyar,

27-5-'55

Retired Advocate, Tirunelveli.

॥ श्रीमद्भागवतपठये नमः ॥

॥ श्रीरामजयम् ॥

॥ भूमिका ॥

गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणाम् ।

निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः ॥

गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

अयि भो आस्तिकमहाशयाः ! इह खलु लोके वयं
सार्वदिकमभयं सुखं च प्रार्थयन्तस्तदर्थं प्रयतामहे ! न च प्रयत्नफलं
प्राप्नुमः ; न वा प्रयत्नान् विरमामः ; न च कंचिदपि पुरुषं
सर्वथा दुःस्वरहितं भयरहितं वा पश्यामः । किमत्र कारणमिति
विचार्यमाणे सति, 'प्रपञ्चे सर्वमपि वस्तुजातं सर्वत्र सर्वदा येन
केन प्रकारेण दुःखभयान्तरपर्यवसायिव्यवहारोपयोग्येव वर्तते' इति
निश्चितं भवति । तथाहि—यद्वस्तु यस्मिन्काले सुखसाधनं
भाति तदेव कालान्तरे दुःखसाधनं भवति । यथा शीतोष्णादि ।
तत्कालेऽपि तद्वस्तु देशान्तरे दुःखसाधनम् । यथा तदेव शीतोष्णादि ।
तत्काले तद्देशेऽपि च प्रकारभेदेन दुःखसाधनम् ; तद्यथा—
घनकनकादिकं भोगकीर्त्यादिसाधनत्वेन सुखं, रक्षणीयत्वेन आर्जनीय-
त्वादिना च दुःखं च प्रयच्छति । एवमेव भयसाधनत्वमपि वस्तु-

ज्ञानस्य वर्तते । तद्यथा — ‘अतिस्नेहः पापशङ्की’ इति न्यायेन यत्
अनिप्रेमास्मदं तत् अपायभीजनकम् । ‘अतिद्वेषो द्रोहशङ्की’ इति
न्यायेन यत् अनिद्वेषास्पदम्, तत् द्रोहभीजनकम् । यत् तदस्थं
तदपि कालान्तरे एतदन्यतरान्तःपाति भवितुमर्हति । एतदुभयमपि
कदाचित् तदस्थं भवितुमर्हति । अतः किं वस्तु कदा केन प्रकारेण
प्रेयो, द्वेष्यं वा, तदस्थं वा भवेदिति अनिश्चितम् । अतस्सिद्धं
भयसाधनत्वं वस्तुज्ञानस्य ॥

तथा वस्तूनां सुखसाधनत्वमपि अनियतम् । तद्यथा—
प्रियस्य लाभः सुखाय, अप्रियस्य लाभो दुःखाय । प्रियाप्रिये च
अनियते । अतश्च सिद्धं सर्वमपि वस्तुज्ञानं पूर्वोक्तरीत्या दुःखभयान्य-
तरपर्यवसायिव्यवहारोपयोग्येवेति । एतेन इहलोकवासः कारागृहवास-
तुल्य इति प्रतीयते । यतः तत्रत्यनियमनिर्वन्धादिकं सर्वमपि दुःख-
भयान्यतरोत्पादकमेव विवेकिनाम् । इहापि तथैवेत्युपपादितम् ॥

किंच कृतापराधानां तदपराधफलानुभवाय ‘इतः परमत्र
यथा न प्रविशेम तथा वर्तितव्यं’ इति बुद्ध्युत्पादनाय च यथा
कारागृहे प्रवेशनं, तथैव इहलोके अस्माकं मनुष्यादिजन्मरूपेण
प्रवेशनमपि, पूर्वकृतसुकृतदुष्कृतकर्मणां फलानुभवाय ‘इतः परमिह-
लोके जन्मादिकं यथा न प्राप्नुयाम, तथा शास्त्रीयसाधुमार्गाव-
लम्बनेन वर्तितव्यं’ इति बुद्ध्युत्पादनाय च । यद्यपि गर्भस्थदशाया-
मस्माकमेतादृशी बुद्धिः संजातैव ; परन्तु भूस्पर्शनानन्तरं माया-
प्रभावान् नानुवर्तते । अतोपि कारागृहवासतुल्यत्वं इहलोकवासस्य ॥

तथा अस्मदनुभवेनापि सर्वो व्यवहारः तादृशबुद्ध्युत्पाद-
नायैवेति प्रतीयते । तत्र दिङ्मात्रमुदाह्रियते । तद्यथा—पदे पदे
अयन्नानां वैफल्यं, तेन च प्रवृत्तौ मन्दता, निर्वेदश्च जायते । तदात्व
गवाकस्मादपूर्ववत्स्वनरप्राप्तौ सत्यां महान्दर्षः, तत्र अनुरागाति-
शयश्च भवनः । तादृशवस्तु नाध्यकार्यकलापविषयकसङ्कल्पमरंपरा च
वर्धते । न च पूर्णो भवति मनोरथः । वस्तु च तन् अकस्मादपैति ।
तेन च भवति महान्विषादः, निर्वेदातिशयश्च । इतः परं किमपि
न कर्तव्यं, किमस्ति लोके, यथाकथंचिन् कालो यातु इत्येवमादयः
कनि कनि अनुभवाः कैर्वा नानुभूयन्ते? एवमनुभवेऽपि न विरज्या-
महे, परन्तु तत्रैव रज्यामहे । अहो! माशौचैचिञ्चयम् ॥

एतेन एवं प्रतीयते — यथा लोके केचन जनाः गृहा-
गतान् स्वयमेव प्रस्थानोन्मुखान् विधातुं तदीयेच्छाप्रातिकूल्या-
चरणेन अरुचिमुत्पादयन्ति, तथा लोकव्यवहारं सर्वमपि अस्म-
दिच्छाप्रातिकूल्येन प्रवर्णयन् परमेश्वरः ‘कदा नु कथं नु अयमितो
विरज्य मामभिगन्तुं व्यवस्येत्’ इति कृमया प्रतीक्षत इव इति ।
अत एवाऽहं भगवान् —

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

माययाऽपहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः ॥

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।

मविध्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥

येषां त्वन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ इति ॥

भगवान्भर्तृहरिरपि एतादृशभगवदभिप्रायं उपोद्बलयतीव-

भोगे रागभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्भयं

माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम् ।

शास्त्रे वादिभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्भयं

सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥

ननु विचित्रभोगादिमत्त्वात् इहलोकवासस्य, कारागृहवास-
तुल्यत्वं कथमिति न शङ्कनीयम् । कारागृहस्य द्वैविध्यात् । तथाहि-
तत्र एकं चौर्यादिप्रयुक्तं बहुदुःखजनकं क्रूरं च । अपरं तु धनादि-
प्रत्यर्पणाशक्त्यादिप्रयुक्तं सौम्यं च । सौम्यभूते तत्र तत्तद्विभवानु-
सारेण विचित्रोपचारभोगादितारतम्यमपि वर्तत एव । लोके अति-
दुःखिनोपि प्राप्तिनः दृश्यन्त एव । अतः कारागृहवासतुल्यत्वं
नापैति ॥

किञ्च यथा कारागृहद्वयमपि मानिनां विवेकिनां च भीषकमेव

भवति दुःखजनकं च । अत एव केचन विवेकिनः ‘यदि ऋणं न दास्यसि, तर्हि कारागृहं प्रवेशयामि’ इत्युत्तमर्णोक्तिमात्रेण कम्पिता-
स्सन्तः प्रत्यर्पणाय त्वरन्ते । तथा इहलोकवासोऽपि विशुद्धान्तःकरणानां
महापुरुषाणां भीतिदुःखजनक एव भवति । अत एव इतो विरज्यमाना
दृश्यन्ते केचन महापुरुषाः ॥

‘केचन प्रमत्ताः सर्वत्र वास्तौल्यं मन्यमानाः यत्किञ्चित्
कृत्वा कारागृहेऽपि कुतूहलिनो भवन्ति’ इति कृत्वा तानुदाहृत्य न
वर्णिष्यम् । एवं सति इहलोके सार्वदिकमभयं सुखं च यदस्म-
दभिलषितं तत् कथं लब्धुं शक्यम् ? को नाम विवेकी कारागृहे
सुखमभयं च प्राप्नोति, अभिलषति वा ? न च तावन्मात्रम् ; अपि
तु अनुभूयमानविषयादिसुखमपि तदनुभवकाले तदर्थश्रमनिवृत्ति-
कामादिनिवृत्तिमात्रेण औपचारिकमेवेति पर्यवस्यति । अत एवाह
भगवान्महर्षिः —

तृषा शुष्यत्यास्ये पिवति सालल शान्तमधुरम्

क्षुधार्तः शाल्यन्नं कवलयति मांसादिकलितम् ।

प्रदीप्ते कामाग्नौ सुदृढतरमालिङ्गति वधूं

प्रतीकारं व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः ॥ इति ।

नाऽपि तावन्मात्रम् । तादृशसुखसाधनशब्दादिविषया अपि
न विश्वासयोग्या वर्तन्ते । यतः कर्मानुरोधेन स्वल्पकालं अधिककालं
चा स्थित्वा दृढानुरागमुत्पाद्य क्षणकालमपि स्ववियोगासहनसमयं

प्रतीक्ष्य वञ्चकपुरुषवन् मध्येमार्गं अनापृच्छयैव अवश्यं गमिष्यन्तः
अधिकसंतापजनका भवेयुः । अतः, पूर्वमेव तत्त्वभावं पर्यालोच्य
बुद्धिपूर्वकतया तत्परित्यागे अनन्तसुखलाभः स्यात् । तदुक्तं
श्रीभगवत्पादैः —

द्रव्यं पाणितलाच्च्युतं यदि भवेत्कापि प्रमादात्तदा
शोकायाथ तदर्पितं श्रुतवते तोषाय च श्रेयसे ।
स्वातन्त्र्यान् विषयाः प्रयान्ति यदमी शोकाय ते स्युश्चिरं
मन्त्यक्ताः स्वयमेव चेत्सुखमयं निश्रेयसं तन्वते ॥ इति ॥
भगवान् भर्तृहरिरप्याह —

अवश्यं यातारश्चिरतरमुषित्वाऽपि विषयाः
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून् ।
व्रजन्तः स्वातन्त्र्यादतुलपरितापाय मनमः
स्वयं त्यक्ता ह्येते शमसुखमनन्तं विदधति ॥ इति ॥

नैव तावन्मात्रम् । अवस्तुभूताश्च तादृशशब्दादयः स्वाप्रिक-
पदार्थवन् आवन्तयोरदर्शनान् । ‘आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि
तत्तथा’ इति श्रीगौडपादाचार्याः आहुः । गीतास्वप्युक्तं श्रीभगवता—

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ इति ।

नन्वेवं स्वप्रकालिकपदार्थजातस्य व्यवहाराक्षमत्वेन अवस्तुत्वेपि सम्यक् व्यवहारक्षमाणां जाग्रत्पदार्थानां कथं अवस्तुत्वमिति चेत् न, तेषामपि स्वप्रकालीनव्यवहाराक्षमत्वात् । अवस्थान्तर-व्यवहाराक्षमत्वं तत्तदवस्थाव्यवहारक्षमत्वं च उभयेषां समानमेव । अत एवाऽऽहुः कारिकाचार्याः—

सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते ।

तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ॥ इति ।

एवमुभयोरवस्तुत्वेपि 'असत्ये वर्तमानि स्थित्वा ततः सत्यं समीहिते' इति न्यायेन जाग्रद्व्यवहारस्य परमपुरुषार्थसाधनसंपादन-क्षमत्वं वर्तते । नतु स्वाप्तिकेषु तदस्ति जाग्रन्मात्रविषयकत्वात् विधि-निषेधयोः । अतः देशान्तरगतपुरुषवन् अस्माकं समीहितश्रेयस्साधन-संपादनरूपं कार्यं झटिति निर्वर्त्य स्वस्थानप्राप्तिविषय एव अतीव त्वरमाणता युक्ता ॥

एतावता इहलोकवासः बहुविधदुःखभयत्रातभूयिष्ठत्वात् कारागृहवासतुल्यः, जिहास्यश्च इति यद्यप्यवगतम्; अथापि स्वास्थ्यपरपर्यायश्रेयस्साधनकलापभूयिष्ठत्वात् महावैद्यशालावासतुल्यः उपादेयश्च इत्यपि प्रत्येतव्यम् ॥

तथाहि — यथा दीर्घरोगिणः केचित् रोगपीडिताः सन्तः

‘कदा वा कथं नु निवृत्तरोगाः स्याम । को नु महापुरुषः तथा विधास्यति’ इति चिन्तापरवदयसमये केनापि आपन्नत्वेन महाचिकित्साशालां प्रवेशिताश्चेत् ते यथा प्रधानवैद्याधीना भूत्वा तदुक्तं पश्यमाचरन्तः तद्वत्तं औषधमनुपानं च सेवमानाः रोगनिवृत्ति-प्रकार एव दत्तदृष्टयो भवेयुः । तथा वयमपि नायादोषप्रयुक्तदीर्घ-बन्धरोगा भूत्वा रोगपीडामपि अनुभवामः । गर्भवासकालिकविवेक-वशात् ‘कदा मुक्तः स्याम्’ इत्यादिचिन्तापरवशाश्च अभूम् । इदानी-मपि मध्ये मध्ये बहुसङ्कटसमये एतादृशोपद्रवनिवृत्त्या कदा वा सुखी स्यामित्यादिचिन्ताऽपि अवशात् जायत एव । तथा महाचिकित्सा-शालास्थानीयं इहलोकं च परमाप्तत्वेन परमेश्वरेणैव प्रवेशिताः स्मः । स एव परमेश्वरः इहलोकचिकित्साशालायाः प्रधानवैद्यः । अहो अस्मद्भागधेयं ! यत् प्रधानवैद्योऽपि सन् अनपेक्षः अवाप्तसमस्तकामः स्वयमेव प्रवेशयिता च संवृत्तः । तस्य प्रथमभिपक्षत्वेन श्रूयमाणत्वात् । तेन कृपालुना ‘बन्धरोगनिवृत्तये अत्र प्रवेशिताः स्मः’ इति प्रतिक्षणं स्मरन्तः तदुक्तं पश्यस्थानीयं स्वस्वधर्मं आचरन्तः ‘तद्वत्तं सुखं मधुरौषधस्थानीयं, दुःखं च तिक्तौषधस्थानीयं’ इति मत्वा अनु-भवन्तः, तदनुपानस्थानीयं च पुत्रमित्रकलत्रादिकं शब्दस्पर्शादिकं च यथाप्राप्तमुपयुञ्जानाः वर्तेमहि । तथा वर्तनमेव बुद्धिमतां युक्तम् ।

अत्र श्रीलोकगुरवः तपस्विनः महर्षितुल्याः महनीयपुरुषाश्च वैद्यशालास्थावान्तरविचारकोपवैद्यस्थानीयाः सञ्चरन्तो वर्तन्ते । तद्द्वारा मध्ये मध्ये संभवत्संशयविपर्ययसंज्ञानं निवर्तयेम । एवमेव यथा तत्र-

त्यरोगिणः अन्यस्मै उक्तं दत्तं वा पथ्यं औषधं अनुपानं वा प्रधान-
वैद्यानुमतिमन्तरा न सेवन्ते । कुतः ? रोगनिदानानुसारेण रोगनिवृत्ति-
तारतम्यानुसारेण वा औषधभेदस्य मिश्रणभेदस्य वा संभवात्,
तस्य हिताहितत्वनिर्णये च अशक्तत्वात् इति वक्तव्यं । तथा
अस्माभिरपि अन्यदीयपथ्यौषधानुपानीयस्थानीयपदार्थजातं तदनु-
मतिमन्तरा न सेवनीयमेव । तदनुमतिश्च श्रुतिस्मृतिरूपैव । यतो
वयमपि शास्त्रमन्तरा तस्य हिताहितत्वनिर्णये अशक्ता एव । अस्म-
दभ्युद्भूतस्तु तात्कालिकहिताहितत्वमात्रमवगाहते; न त्वागामिकालीनम् ।
‘यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्’ ‘यत्तदग्रेऽमृतमिव परिणामे
विषोपमम्’ इति च श्रीगीताचार्यैरुक्तम् । अनुभवेनापि एवमेवेति
निश्चेतुं शक्यमेव । अतो विना शास्त्रं हिताहितत्वनिर्णये न प्रभवाम
एव इति सिद्धम् ॥

किंच तत्र शालायां यथा रोगिणः किञ्च मधुरं वा उभयविध-
मपि औषधं समानबुद्ध्या उत्साहेन सेवन्ते । तत्र किं कारणम् ?
यतः ‘उपयोगकाले श्रमसत्त्वेपि रोगनिवर्तने साधनतमं तत्’ इति
मन्यन्ते; तथा अस्माभिरपि ‘दुःखानुभववेलायां पापक्षयः, सुखा-
नुभववेलायां पुण्यक्षयश्च भवति । पुण्यपापे च बन्धरूपे एव । अतः
उभयानुभववेलायां बन्धनिवृत्तिस्समानैव’ इति मत्वा सन्तोषबुद्ध्या
स्थातव्यम् । तदुक्तं श्रीनारदेन—

दैवोपमादत यद्यत् स तन सुखदुःखयाः ।

आत्मानं तोषयन्देही तमसः पारमृच्छति ॥ इति ।

अत्र सुखदुःखयोर्मध्ये यद्यन् दैवोपसादितं—इत्यन्वयक्रमः ।

किंच यथा रोगिणः वैद्यशालायां विद्यमानतत्तत्प्रधानौषधादिकं सर्वमपि अनुभवितुं अस्माकं भाग्यं नासीन् किलेति न शोचन्ति, नापि तत्तादृशौषधानुभवसिद्धये रोगाभिवृद्धिं संपादयन्ति, प्रार्थयन्ते वा । तथा अस्माभिरपि लोकरीत्या 'तत्तादृशविभवातिशयो वा भोगातिशयो वा अस्माकं नासीत्किल' इति न चिन्ताशोकादिकं कर्तव्यम् । अत एव वैद्यशालास्थायान्तरविचारकोपवैद्यपुरुषस्थानीयः भगवान्भर्तृहरिः अस्मान् उल्लासेन पथ्यौषधादिकं सेवयन् उपदिशति —

वाञ्छा सज्जनसङ्गतौ परगुणे प्रीतिः गुरौ नम्रता

विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिः लोकापवादाद्भयम् ।

भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने मंसर्गमुक्तिः खलैः

एते येषु वसन्ति निर्मलगुणाः तेभ्यो नमः कुर्महे ॥

तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जाहि मदं पापे रतिं मा कृथाः

सत्यं ब्रह्मनुयाहि माधुपदवीं सेवस्व विद्वज्जनम् ।

मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय प्रश्रयं

कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयां एतत्सतां चेष्टितम् ॥

इति च । तथाच पथ्यविशेष-औषधविशेषस्थानीयानां एतादृशोत्तम-गुणगणानां परिशीलनेन अस्माकं वृथा चिन्ताशोकादिकं न स्यादिति भावः ॥

अत्र यद्यपि आरम्भप्रभृति विचारितरीत्या सर्वमपि ज्ञाति-

कर्तुं न शक्यम् । वैराग्यमपि झटिति न सुसंपादं । तदर्थं हस्तप्राप्तं सुखमपि स्वल्पं वाऽधिकं वा न त्यक्तुं शक्यमेव । अथापि पूर्वं विचारितरीत्या इहलोकः कारागृहस्थानीयः, वैद्यशालास्थानीयश्चेति निर्णीतम् । तादृशोभयविधत्वेऽपि ततो निर्गमनाथैव यतितव्यं इत्यत्र नास्ति संदेहः । न हि कोऽपि प्रेक्षावान् अपराधी वा रोगी वा कारागृह एव, वैद्यशालायामेव वा स्वायुष्कालं सर्वं निनीषति । ततो निर्गमनोपायभूतं चेदमिदुर्लभं मनुष्यशरीरम् । तच्च काश्मीर-स्वर्णद्वयन् सारक्षेत्रं अनर्घमोक्षफलपर्यन्तप्रापणाय समर्थं च । अतः तादृशं शरीरममोघं कर्तुं धर्माविरोधेन भोगानुभवः, स्वधर्माचरणे यन्नाधिक्यं, देवपितृकार्येषु अप्रमादेन वर्तनं, साधूनां गुणगण-संभादने आभिमुख्येन प्रवृत्तिश्च इत्यादिकमवश्यं कर्तव्यं शक्यं च ॥

‘सत्यम्, समीचीनमेवोच्यते ! अथापि भृत्येऽपि गृहालाम-समये गृहे पूर्वमस्माभिः स्थापितो दुर्जनो यथा गृहान्निष्कासयितुं न शक्यते तद्वन् अधर्मवद्बुले एतत्काले अस्मासु स्वयमेव प्रविष्टं अश्रद्धाऽऽलस्यादिकं निष्कासयितुमेव न शक्यते । तदेवालस्यादिकं सर्वसत्कार्यप्रतिबन्धकं वर्तते । किं कुर्मः ?’ इति चेत्, सत्यं ! साधुभूतोऽयं सन्तापः । परंतु किमयं वस्तुभूतस्सन्तापः ? उत आलस्यादिप्रेरणया अभिनयरूपो वा ? इति विचारणीयम् । वस्तुभूतत्वे आलस्यादिनिरसनेऽपि यन्नः स्यादेव । यतः न यत्यते, अतः अभिनयरूप एवेति पर्यवस्यति । किमर्थमेवमभिनीयते ? आलस्यादि-

प्रेरणाप्रयुक्ताभिनयेन न तस्य काऽपि हानिः । अस्मत्स्वार्थहानिरेव संपद्यते । अतः वस्तुभूतसन्तापानुमरणमेव युक्तम् । तथात्वे अयन्ननः पारनिवृत्तिरपि भवति ॥

किंच दृष्टफले लौकिकव्यवहारे आलस्यादिकमपि अभिभूय तीव्रयत्ना भवामः । तत्र किं कारणं ? तत्साध्यफले तीव्रेच्छासत्त्वमेव । नदपि कुतः ? फलस्य दृष्टरूपत्वादिति वक्तव्यम् । यदि हि सद्यः-फलत्वेन लौकिकव्यवहारे तीव्रेच्छया प्रवृत्तिः, तर्हि अदृष्टफले वैदिकव्यवहारेऽपि तथा प्रवृत्तिः सुनरां युक्ता । यतः अदृष्टसामग्र्येव दृष्टफलमपि अनुभावयति । तत्साधनपदार्थानपि संघटयति । अतः लौकिकव्यवहार इव वैदिकव्यवहारेऽपि आलस्याश्रद्धादिकं निरस्य तीव्रेच्छया प्रवर्तनीयमेव इत्यवगन्तव्यम् ।

एवं ज्ञाप्रत्स्वप्रयोः लौकिकवैदिकव्यवहारेषु यथायथमविश्रान्तवशात् कार्यकरणानामस्माकं विश्रान्तिलाभाय प्रतिदिनमनुभूयमाना या सुषुप्त्यवस्था, तन्यामेवावस्थायां निरतिशयसुखमप्यनुभूयत एव । सुखमहमस्वाप्तमिति सुप्तोत्थितस्य परामर्शदर्शनात् । परामर्शश्च नानुभवमन्तरा उपपद्यते । तत्र यत् निरतिशयसुखमनुभूयते, तदेवास्मदीय-पारमार्थिकस्वरूपं, प्राज्ञात्मसंपरिष्वङ्गश्रवणात् । 'स्वमपीतो भवति' इति स्वपितिनामनिर्वचनश्रवणाच्च । तदेव सत्यज्ञानानन्दरूपं । तत्सत्त्वादेव सर्वेषामुच्छ्वासनिश्चासप्रचलनं च । तत्सकाशादेव परिदृश्यमानप्रपञ्चसृष्टिस्थित्यादिः । तस्मादेव भीतारसन्तः आदित्यादयः

स्वस्वकार्यमनवरतमन्यूनं कुर्वन्तो दृश्यन्ते । तत्सम्यग्ज्ञानायैव सर्वे वेदान्ताः प्रवृत्ताः । तत्प्राप्तावेव यदस्मदभिलषितं सार्वदिकं अभयं सुखं च तदपि सिद्धयेत् ॥

ननु तथाचेत् सुषुप्तिमुखानुभवस्य सिद्धत्वेन स्वरूपसुख-
प्राप्तिरपि सिद्धैवेति उल्लिखितस्य कथं दुःखमयानुवृत्तिः दृश्यते इति
चेत् ; उच्यते । अत्र च स्वरूपसुखप्राप्तिः विस्मृतकण्ठाभरणप्राप्तिवत्
प्राप्तप्राप्तिरूपैवेति विभावनीयं । तथाहि — यथा कश्चित् कण्ठ-
स्थमेवाभरणं विस्मृत्य, नष्टत्वभ्रान्त्या तदाभरणं बहुत्र अन्विष्यति ।
बहु दुःखं च अनुभवति । तत्काले दैववशान् आप्तः कश्चिदागत्य
यत्रष्टं मन्यसे आभरणं, तन् तव कण्ठ एव वर्तते इति बोधयति
चेत्, तद्बोधमात्रेण कण्ठस्थमेवाभरणं प्राप्नोति । अपूर्वप्राप्तिवत्
नष्टप्राप्तिवच्च परमानन्दमनुभवति । तादृशं आप्तं च नितरां श्लाघते ।
तथा अस्माकमपि नित्यप्राप्तमेव स्वरूपसुखं अज्ञानवशान् अप्राप्त-
मिव, तत्सम्यग्ज्ञानात् प्राप्तमिव च भवति । अतः अत्र अज्ञानरूपैव
अप्राप्तिः ज्ञानरूपैव तत्प्राप्तिश्चेति पर्यवस्यति । भ्रमस्थले अन्यथा तयोः
दुर्निरूपत्वात् । अतश्च सुषुप्तौ स्वरूपसुखानुभवेऽपि न तत्प्राप्तिरस्ति ।
'न किञ्चिदवेदिषं' इति सुप्तोत्थितपरामर्शेन तदानीमज्ञानस्य
जागरूकत्वावगमात् । अत एव सुषुप्तौ सुखस्य अनुभवेऽपि
अस्फुरणमुपपद्यते । यथा रसखण्डभक्षणसमये माधुर्यं स्फुरति, तथा
तत्र सुखास्फुरणात् । अतः अज्ञानसमकालीना या स्वरूपप्राप्तिः,
सा सर्वावस्थासु समानैव । परन्तु सुषुप्तौ विषयानुपरक्तसुखानुभवः-

अतिरिच्यते । अवस्थान्तरे विषयोपरक्तत्वं परं सुखानुभवे अतिरिच्यते । सुखं तु तदेव, यत् सुषुप्तौ अनुभूयते । तथाच जाग्रति, स्वप्ने, सुषुप्तौ, मोक्षे च अस्मत्स्वरूपसुखमेवानुभूयते इति उक्तप्रायम् ॥

परन्तु इयानेव विशेषः । यत् जाग्रत्स्वप्नयोः पराधीनतया परप्रेष्यभावात्तत्र वहुलायामपूर्वकं अवज्ञादत्तकदन्नमिव अनुभूयते सुखम् । सुषुप्तौ तु स्वप्नत्रं अनुभूयते । अथापि अनुभवकाले स्फुरणं नास्ति, मोक्षे तु स्फुरणमस्तीति विशेषः । यतः तत्र मायायवनिका-
ऽऽमृता, अतः स्फुरति । स्फुरणं चात्र ‘अवगतिपर्यन्तं ज्ञानं सन्वाच्यायाः इच्छायाः कर्म’ इति भाष्योक्तावगतिरूपम् । तादृश-
यवनिकान्तरणं च परमाप्तमेव परमदयालुता श्रीगुरुगैव कर्तुं शक्यम् । अतः कदा तादृशगुरुकटाक्षलाभो भविष्यतीति तत्प्रती-
क्षणेव युक्तम् । तदर्थं च न तूष्णीं स्थातव्यम् । यथा श्रीभर्तृ-
हरिणा उक्तं, तथा वर्तितव्यम् । तद्यथा—

निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ इति ।

न्याय्यश्च पन्थाः कः ? इति चेत्, ‘तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ’ इति परमाप्ततमश्रीगीताचार्येण उक्तत्वात् तादृशशास्त्रीयमार्ग एव न्याय्यः पन्थाः । शास्त्रं च श्रुतिस्मृत्यादयः ।

गीतासु च सर्वशास्त्रार्थः उक्तः । ताश्च गीताः गुरूपसदनसंप्रदाय-
रीत्यैवाध्येतव्याः । तदानीमेव गीतार्थः यथावन् प्रतिभायान् ॥

एवं स्थिते इदानीं अस्मद्भाग्यवशान् परमकृमालवः श्रीभगव-
त्पादाचार्याः क्षुधितबालमातृन्यायेन अस्माननुजिघृक्षन्ति इति प्रति-
भाति । तथाहि— यथा वुभुक्षया स्थालीपर्यस्तान् शुष्कान्नपुलाकान्
चिन्मुद्रया गृहीत्वा आस्यप्राग्गवेलायां अन्तरा अन्तरा अवः
पानयन्, एवं पुनः पुनः गृह्णन् पानयन् च बालकमालोक्य, अहो !
वुभुक्षितो बाल इति परवशा माता ससंभ्रममागत्य घृतसूपकलितं अन्नं
सम्यक् संयुत्य स्वादु स्वयमेवास्यं प्रापयति, तथा निरतिशयानन्दानु-
बुभूषया फल्गुविषयानन्दसाधनकलापसंपादनव्यग्रान् पदे पदे
भग्नप्रयत्नान् अस्मान् वीक्ष्य कृतास्त्रवशः श्रीगुरुः निरतिशयानन्दमेव
स्वयमेवानुभावयितुं इदं देशिकाष्टकं नाम स्तोत्ररत्नं आविर्भावित-
वानिति प्रतीयते ॥

इदञ्चाष्टकं दैनन्दिनसेवनगुटिकास्थानीयम् । यथा मन्दाग्नीनां
तादृशगुटिकासेवनेन जाठराग्न्यभिवृद्धया स्वारस्येन भोजनादौ
प्रवृत्तिः, क्रमेण पुष्ट्यारोग्यं च वर्धते, तद्वत् एतदष्टकसेवनेन
पापविरेचनं स्वधर्माचरणामिरुचिः, तदनुष्ठानं, चित्तपरिपाकादिः, एवं
क्रमेण परमानन्दप्राप्तिश्च भवति ॥

ननु नित्यनैमित्तिककर्माचरणेन श्रीमदाचार्यकृतस्तोत्रकदम्ब-
पारायणेन च एतत्सिद्धौ किमेनेन ? इति चेत्, सत्यं सिद्धयति,

यदि तत्र स्वारसिकी प्रवृत्तिः स्यात् । इदानीं तु तादृशी प्रवृत्तिरेव नष्टप्राया वर्तते । तत्राभिरुचिमंपादनायैव अपूर्वौषधस्थानीयमिद-
मष्टकं आविर्भावितम् । भवतु, अत्रापि अभिरुच्या प्रवृत्तिः कथं
सिद्धयति इति चेत्, कृपापरवशश्रीगुरुसंकल्पविशेषमाहिर्भैव
सेत्स्यति । तर्हि एतादृशसंकल्पविशेषः साक्षात् नित्यनैमित्तिकादि-
प्रवृत्तावेव भवतु इति चेत्, उच्यते; श्रीगुरोः सर्वज्ञस्य सत्य-
संकल्पस्य संकल्पविशेषनियमने कथं वयं प्रभवेम । नहि ज्ञानप्रदो
गुरुः मनुष्यविशेषमात्र इति मन्तव्यं । स खलु साक्षात्परमेश्वर
एव । तदुक्तं —

मनुष्यचर्मणा बद्धः साक्षात्परशिवः स्वयं ।

सच्छिष्यानुग्रहायैव गूढं पर्यटति क्षितौ ॥

सद्भक्तरक्षणायैव निराकारोऽपि साकृतिः ।

शिवः कृपानिधिलोकं संसारीव विचेष्टते ॥ इति ।

किंच शैशवप्रभृति तत्तदवस्थापर्यन्तं लौकिकवैदिकव्यवहारो-
पयोगितत्तद्विशेषपरिज्ञानं स्वयमेव कस्यापि न भवति, शक्तिग्रहणवत् ॥
किन्तु बहुजनप्रवृत्तिव्यवहारवचनमुखादेव भविष्यतीति वक्तव्यम् ॥
यथा ‘अयं घटपदवाच्यः, अयं पटपदवाच्यः’ इत्याकारकशक्तिग्रहः
अन्याधीन एव । तथा तद्ग्रहणानन्तरमपि तत्तत्पदार्थप्राप्तिस्थल-
परिज्ञानं वा तत्तदुत्पत्तिस्थलकालज्ञानं वा तत्तत्पदार्थसाध्यार्थ-
क्रियाज्ञानं वा सर्वमपि अन्याधीनमेव, न स्वतः इत्यनुभवसिद्धम् ॥

तत्र सर्वत्रान्यत्वेन अभिमेतेषु प्राणिषु गुर्वंशः विद्यमानस्तन्नेव ज्ञानांशं प्रयोजयति इत्येव वक्तव्यम् । यतः गुरोरेव अज्ञाननिरोधेऽधिकारः, तत्पदनिर्वचनस्य तथा श्रुतत्वात् । यथा —

गुकारस्यान्धकारोऽर्थः रुकारस्तन्निरोधकः ।

अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते ॥ इति ।

अत एव इदमपि संगच्छते—

लौकिकं वैदिकं वाऽपि तथाऽऽध्यात्मिकमेव च ।

आददीत यतो ज्ञानं पूर्वं तमभिवादयेत् ॥ इति ।

अत्र लौकिकज्ञानस्यापि गुरुमूलकत्वमुक्तं, संकोचे प्रमाणाभावात् । सर्वलौकिकज्ञानस्यापि तन्मूलकत्वमुक्तं भवति ॥

किंच ‘ब्रह्मादिस्तम्बपर्थन्तं यस्य मे गुरुसन्ततिः । तस्य मे सर्वपूज्यस्य को नु पूज्यो मदीतले ॥’ इति वचनेन श्रीगुरोः सर्वत्र विद्यमानता स्फुटं प्रतीयते । ‘सर्वपूज्यस्य’ इत्यत्र बहुव्रीहिसमासः । तथा—‘गुरुबुद्ध्या ननेत्सर्वं दैवतं तृणमेव वा । नमेच्च देवबुद्ध्या तु प्रतिमा लोहमृण्मयीः ॥’ इति वचनमपि श्रीगुरोः सर्वत्रास्तित्वं स्फुटं प्रतिपादयति । यतः अत्र देवबुद्धिकरणस्य प्रतिमाविषयत्वं नियम्यते । गुरुबुद्धिकरणस्य सर्वविषयत्वं प्रतिपाद्यते । अत एव गोपालाजपालादयोऽपि अपरिचितस्थले समीचीनमार्गप्रदर्शका भवन्ति । मक्षिकामशकादयोपि अवश्यजागरितव्यकाले निद्राणस्य दंशनादिना प्रबोधका भवन्ति ॥

एवं च सर्वत्र स्वांशेन वर्तमानस्सन् श्रीगुरुरेव सर्वव्यवहारं निर्वर्तयतीति सिद्धं । तादृशगुरुः एतत्प्रन्दर्भानुसारेण देशिकाष्टका-विर्भावेनाप्युपकरोतीति वा, तच्च देशिकाष्टकं परंपरया परमानन्द-प्रापकमिति वा नानुसन्नं । यस्य गुरोः प्रसादः क्षणार्धेनापि मोक्षलक्ष्मीप्रापकः, तादृशश्रीगुरोः अनुग्रहफक्किका ईदृग्विधैवेति कथं निर्णेतुं शक्या ? तदुक्तम् —

यः प्रसन्नः क्षणार्धेन मोक्षलक्ष्मीं प्रयच्छति ।

दुर्लभं तं विज्ञानीयात् गुरुं संसारतारकम् ॥

निर्गतं यद्गुरोर्वक्त्रात् सर्वशास्त्रं तदुच्यते ।

निषिद्धमपि तत्कुर्यात् गुर्वाज्ञां नैव लङ्घयेत् ॥ इति ।

अत्रोक्तानि वक्ष्यमाणानि च गुरुविषयाणि सर्वाणि वचनानि ललितोपाख्याने विद्यन्ते । तानि च अचिन्त्यमहिम-श्रीगुरुविषयकाणीति भूतार्थवादीन्येव ॥

एवं सर्वप्रकारेणास्माकं सर्वदा परमोपकारिणः श्रीगुरोः अनवरतस्मरणं कर्तव्यमित्यनुक्तसिद्धम् । तत्स्मरणेनैव सर्वज्ञापि कृतज्ञता प्रदर्शिता स्यात् । इदमष्टकञ्च प्रातिस्विकतत्तन्माहात्म्य-घटितगुरुस्मरणोपयोगितया प्राप्तमस्ति । गुरुस्मरणे कृते तत्त्वचिन्त-नमपि कृतं भवति । ‘उत्तमा तत्त्वचिन्ता स्यात्’, ‘नास्ति गुर्वधिकं तत्त्वं’ इति च उक्तत्वात् । अतः तदनुग्रहाविर्भूतं दैनन्दिनसेवना-

द्वौषधस्थानीयं देशिकाष्टकं साधंप्रातरवश्यं पठनीयम् । तद्भूमिका
 च तदनुमानस्थानीयेति, सापि अवश्यं पठनीया । ‘औषधविधायक
 एवानुमानमपि विधत्ते’ इति सा भूमिकाऽपि तदनुग्रहरूपैव । ते च
 श्रीभगवत्पादाचार्याः अस्ताकमाग्न्यान्वयाः परमहितैषिणश्चेति तद-
 चारप्रभृत्यवधृतास्ति । काले चारितम् अनर्गलमधर्माणां बाहुल्येन
 प्रसरणं, निर्गलं स्वधर्मेषु वैमुख्यञ्च प्रत्यक्षीकुर्वतां तेषां अस्मदुद्दि-
 धीयां जागर्ति ‘गौली’ वचनस्थानीयेन एतदष्टकाविर्भावेन
 प्रतीयते । न तेषां संकल्पोऽन्यथा भवति । अत्राष्टकमूर्तिस्वरूपाः ते
 स्वयं देशिकाष्टकज्ञेयाऽऽविर्भूय, तद्भूमिकारूपेण स्वोपदेशमप्या-
 विष्कृतवन्त इति मन्तव्यं । अतः तद्भूमिकां सम्यक्पठित्वा, अर्थ-
 तश्च यथायथं अवधार्य, अन्यस्मा अपि सोऽर्थः अवश्यं वर्णनीयः,
 ‘एकः स्वादु न भुञ्जीत’ इति न्यायात् । सतां रीतिरपि एवमेव-
 यन् जितमत्वेन शास्त्रतमनोऽर्थः स्वावगतः, सोऽर्थः तदनभिज्ञेभ्यो-
 ऽपि बोधनीयः, उन्वयनाश्रयानां अन्वयानां समीचीनमार्गप्रदर्शनवन्
 इति ॥

तदुक्तं ऋषभदेवेन— ‘लोकः स्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टिर्यो-
 न्सनीहितं निकामकामः । अन्योन्यधैरः सुखलेशेऽतोरतन्तदुःखञ्च न
 वेद मूढः ॥ कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चिदविद्यायामन्तरे वर्तमानम् ।
 दृष्ट्वा पुनस्तं सधृगः कुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्तयगं यथाऽन्वम् ॥ गुरुं स
 स्यात्स्वजनो न स स्याद्विज्ञा न स स्याज्जननी न सा स्यात् । दैवं
 न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम् ॥’ इति ॥

किञ्च यथा अव्यक्तकलमधुरं प्रियवालभाषणं श्रोतुकामाः
मातापित्रादयः केनापि व्याजेन बालान्भाषयन्ति । पुनः पुनः
शृण्वन्ति नितरामानन्दमनुभवन्ति च । तथा श्रीगुरवोऽपि देशिकाष्टक-
तद्भूमिकाव्याजेनास्मान्भाषयन्तः नितरामानन्दमनुभवन्ति । अतः
तदष्टकपठनेन तद्भूमिकापठनेन च श्रीपरमाचार्यान्सन्तोषयेम ।
तत्सन्तोषेण च आत्मलभं लप्स्यामहे । तेन चानवरतमस्मदभिलषितं
यत् सार्वदिकं अभयं सुखं च तत्प्राप्नुयाम ॥

अत्र च, भूमिकाप्रदानेन अस्माननुगृहीतवतां मूकाम्बिकाक्षेत्र-
सहवासप्रभृतिचिरकालवात्मन्यवतां ब्रह्मचर्यादेव सन्यस्तवतां हृदयङ्गम-
चदुलचतुरललितपदविन्यामप्रसाधितकवितास्वयंवृत्तानां श्रीसच्चिदानन्द-
तीर्थेति योगपट्टालंकृतानां भाष्यस्वामिन इति, महादानपुरस्वामिन
इति च प्रसिद्धोपपदोनदावतां परमहंसप्रेसराणां कृतज्ञतापूर्वकं प्रणाम-
वर्तिं प्रतिपादयामः ॥

अस्मद्विषये प्रेमातिशयेन आङ्गिलभाषाप्रस्तावनां वितीर्णवतां
शान्तिदान्तिविनयालंकृतानां मितभाषिणां सारभाषिणां सारग्राहिणां
विशालमतीनां गम्भीरहृदयानां न्यायविदप्रेसराणां श्रीकृष्णस्वाम्यार्याणां
कृतज्ञतापूर्वकं वन्दनोपचारं निवेदयामः ॥

एतद्वन्धस्य सामग्रयेण द्राविडभाषान्तरीकरणेन नितरां लोकोप-
कारं कृत्वा, अस्माकं आनुकूल्यं संपादितवतां सूक्ष्मग्राहिमतिविशालानां
विनयादिगुणभूषितानां विद्वदप्रेसराणां तदीयवैदुष्यानुसारेण श्रीवाणी-

विलासमुद्रणालयलब्धवर्णविचारकभावं प्राप्तानां श्रीवेङ्कटरामशास्त्रिणां
कृतज्ञतापूर्वकं क्षेमपरंपरां प्रार्थयामः इति शिवम् । इदमस्तु
महनीयानामाशंसनम् ॥

स्वस्ति प्रजाम्यः परिपालयन्तां
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशः ।
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं
लोकास्समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥

ईश्वरो रक्षतु ।

श्रीशङ्करदीक्षितः
कृष्णराजपुरम् ।

॥ भूमिका ॥

(தமிழ் அனுவாதம்)

ஆஸ்திக மஹாசயர்களை! இவ்வுலகில் நாமெல்லோரும் பயமில்லாத அழிவற்ற ஸுகத்தை அடைய விரும்பியே எல்லா முயற்சிகளையும் செய்கிறோம். எடுத்த முயற்சியின் பலனை யாருமடைவதில்லை. அதற்காக முயற்சியை விடவுமில்லை. இவ்வுலகில் எப்பொழுதும் எவ்விதத்திலும் துக்கமும் பயமுமில்லாத புருஷன் ஒருவனையாவது காணவில்லை. இதற்கு என்ன காரணம்? உலகிலுள்ள பொருள்களெல்லாம் எங்கும் எப்பொழுதும் ஏதாவது ஓர்விதத்தில் பயத்தையோ துக்கத்தையோ கொடுப்பதாகவே முடிகிறது என்பதே. எந்த ஒருபொருள் குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்திலோ, அல்லது இடத்திலோ ஸுகத்தைக் கொடுப்பதாகத் தோன்றுகிறதோ, அதே பொருள் மற்ற சமயத்திலும் மற்ற இடத்திலும் துக்கத்தையே கொடுக்கிறது. இதற்கு திருஷ்டாந்தமாக குளிரையும் உஷ்ணத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். கோடைகாலத்திலும் உஷ்ணதேசத்திலும் ஸுகத்தைத் தரும் குளிர், பனி காலத்திலும், குளிர் தேசங்களிலும் துக்கத்தையே தருகிறது. இவ்விதமே உஷ்ணமும். இம்மட்டுமா! வஸ்துக்கள் ஸுகத்தை அளிக்கும் அதே காலத்திலும் தேசத்திலுமே துக்கத்தையும் கொடுக்கின்றன. அதாவது பணம், தங்கம் முதலியவை ஸுகானுபவத்தையும் கிரீத்தியையும் கொடுத்தாலும் ஸம்பாதிப்பதிலும்

காப்பாற்றுவதிலும் மிகுந்த பிரயாஸமேற்படுவதால் அதே தேசத்தில் அதே காலத்தில் துக்கத்தையும் கொடுக்கிறது.

இவ்விதமே ஒவ்வொரு பொருளும் பயத்தையும் கொடுக்கிறது எந்தப் பொருளில் மிகுந்த அன்பு வைக்கிறோமோ, அது நம்மைவிட்டுப் பிரிந்துபோய் விடுமோ என்ற பயத்தை எப்பொழுதும் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. எதை நாம் வெறுக்கிறோமோ அது துன்பத்தைத் தருமோ என்ற பயம் ஏற்படுகிறது. விருப்பு வெறுப்புக்கு உட்படாமல் உதாஸீனமாக இருக்கும் பொருள்களும் காலாந்தரத்தில் விருப்பு வெறுப்புக்கு உள்ளாகின்றன. இப்பொழுது விருப்பு வெறுப்புக்குள்ளாகும் பொருள்களும் மற்றோர் ஸமயம் உதாஸீன நிலைமையை அடைகின்றன. ஆகையால் எந்தப் பொருள் எந்த இடத்தில் எந்த காலத்தில் நமக்கு விருப்பமோ, வெறுப்பமோ உண்டு பண்ணும் என்பதை யாரும் முன்னால் தீர்மானித்துக் கூறமுடியாது. ஆகவே எல்லாப் பொருள்களும் ஏதாவது ஓர்விதத்தில் நமக்கு பயத்தையே உண்டுபண்ணுகின்றன. மேலும் எந்தப் பொருளும் இயற்கையிலே ஸுகத்தைக் கொடுப்பதாக இல்லை. அதில் பிரீதியுள்ளவர்களுக்கு ஸுகத்தையும் மற்றவர்களுக்கு துக்கத்தையும் கொடுக்கிறது. ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொரு ஸமயம் ஒவ்வொன்றில் பிரீதி உண்டாகிறது. அதுவும் நியதமில்லை.

இதுவரை கூறியவற்றால் இஹலோக வாஸம்

ஜெயில் வாஸத்திற்கொப்பானதென்று தெரிகிறது. ஜெயில் வாஸத்திலுள்ள கட்டுப்பாடுகளெல்லாம் துக்கத்தையும் பயத்தையும் தருவதுபோல இவ்வுலகில் வாஸஞ்செய்வதும் துக்கத்தையும் பயத்தையும் தருகிறதுல்லவா! குற்றம் செய்தவர்களை அதன் பலனை அனுபவிக்கும்படி செய்வதற்காகவும், 'இதுபோல் மறுபடியும் ஜெயில் வாஸம் நேராதபடி ஜாக்ரதையாக நல்வழியில் செல்லவேண்டும்' என்ற புத்தி அவர்களுக்கு உண்டாவதற்காகவும் அவர்களை ஜெயிலில் தள்ளி பல கொடுமைகளுக்கு ஆளாக்குகிறார்கள். இதுபோலவே நாம் முற்பிறவிகளில் செய்த நல்வினை தீவினைகளின் பலனை அனுபவிப்பதற்காகவும், 'மறுபடியும் இவ்வுலகில் பிறவி ஏற்படாமலிருப்பதற்காக இனிமேல் சாஸ்திரங்களில் கூறிய நல்வழியிலேயே செல்லவேண்டும்' என்ற நற்புத்தி ஏற்படுவதற்காகவுமே ஸர்வேசுவரன் இப்பிறவியைக் கொடுத்திருக்கிறார். இதனாலும் இது ஜெயில் வாஸத்திற்கொப்பானதென்று தெரிகிறது. நம் அனுபவங்களை சற்று ஆராய்ந்துபார்த்தாலும் முன்னால் கூறியது உண்மை என்பது புலப்படும். நாம் விரும்பிய பொருளை அடைவதற்காக எவ்வளவோ முயற்சிகள் செய்கிறோம். ஆனால் அநேக ஸமயங்களில் அம்முயற்சிகள் பலனை கொடுக்காமல் வீணாகிவிடுகின்றன. அதனால் மேலும் முயற்சிப்பதில் வேகம் குறைகிறது. விரக்தியும் உண்டாகிறது. அதே சமயம் எதிர்பாராமல் கோரிய பொருள் கிடைக்கிறது. அதனால் மிகுந்த ஸந்தோஷ

மும் கிடைத்த பொருளில் மட்டற்ற ஆசையும் ஏற்பட்டு, அதைக்கொண்டு பின்னால் நடத்தவேண்டிய கார்யங்களைப்பற்றி மனக்காட்டை கட்டுகிறோம். இந்த எண்ணங்கள் முழுதும் நிறைவேறுவதற்குள் அப்பொருள் நம்மைவிட்டுப் பிரிந்துவிடுகிறது. அதனால் மிகுந்த வருத்தமும் விரக்தியும் உண்டாகிறது. “இனிமேல் என்ன செய்தும் பலனில்லை. இவ்வுலகில் என்ன இருக்கிறது. எப்படியாவது காலத்தைத் தள்ளவேண்டும்” என்பதுபோன்ற அநுபவங்கள் யாருக்குத்தான் ஏற்படவில்லை. இவ்விதம் ஏற்பட்டும் வைராக்யமுண்டாவதில்லை. மறுபடியும் அதிலேயே ஈடுபடுகிறோம். என்னே மாயையின் சக்தி!

இவ்விதமாக நாம் நினைக்கிறபடி ஒரு கார்யமாக வது நடைபெறுவதில்லை. நம் விருப்பத்திற்கு விரோதமாகவே நாம் வேண்டாத கார்யங்களையே ஈகவரன் ஏன் நடத்திவைக்கிறார் என்பதை சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தோமானால் அதன் காரணம் இவ்வாறு நமக்கு புலப்படும். லோகத்தில் தன் வீட்டிற்கு வந்து தன் இஷ்டத்திற்கு விரோதமாக வெகுநாள் தங்கியிருப்பவர்களை வெளியில் போகும்படி நேரில் சொல்லத்தயங்கி தானாகவே அவர்கள் வீட்டைவிட்டுக் கிளம்பும்படி செய்ய அவர்களுக்கு இஷ்டமில்லாததும் அவர்களுக்குப்பிடிக்காததுமான கார்யங்களைச் செய்கிறார்களே, அதுபோல நம் இஷ்டத்திற்கு விபரீதமாகவே கார்யங்களைச் செய்து வருகின்ற ஈசுவரனும் ‘தீவ்ரவைராக்யத்தை அடைந்து இதிலிருந்து வெளிக்கிளம்பி எப்படி

யாவது நம்மிடம் வந்துசேரமாட்டானா' என்று எண்ணுகிறாற்போலும்.

மாயையால் மறைக்கப்பட்டுத்தான் ஜனங்கள் என்னை அறிவதில்லை. என்னை வந்து அடைவதில்லை" என்று பகவான் கீதையில் கூறுகிறார். பர்த்ருஹரியும் உலகிலுள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் பயத்தைக் கொடுக்கிறது என்பதை நன்கு விவரித்து ஆசையற்றிருப்பதுதான் பயம் நீங்கும் உபாயமென்று கூறுகிறார்.

இங்கு ஓர் ஸந்தேஹம் உண்டாகலாம். "ஜெயில் வாஸத்தில் கொஞ்சம்கூட ஸுசமில்லாமல் துக்கத்தையே அனுபவிக்கிறார்கள். இவ்வுலக வாழ்க்கையிலோ ஸுகமும் துக்கமும் கலந்துவருகின்றனவே. ஸுகத்தையே அதிகமாக அனுபவிக்கின்ற செல்வவந்தர்களும் இருக்கிறார்களே. எவ்விதம் இதை ஜெயில் வாஸத்திற்கு ஒப்பிடலாம்" என்று. உண்மைதான். ஆனால் சிறைவாஸம் இரண்டு விதமிருக்கிறது. திருட்டு, கொலை முதலிய குற்றம் புரிந்து செல்வது ஒன்று. வாங்கிய கடனை திருப்பிக் கொடுக்காததால் சிறைசெல்வது மற்றொன்று. முதலாவது கொடும் துன்பங்கள் நிறைந்ததுதான். அதுபோலவே இவ்வுலகிலும் பிறந்தது முதல் ஸுகத்தையே காணாது துக்கத்தை மட்டும் அனுபவிக்கிறவர்களுமிருக்கிறார்கள். இரண்டாவது ஸௌம்யமானது. தன்னிஷ்டப்படி வெளியில் சென்று வருவதற்கு கட்டுப்பாடுகளிருந்தாலும் அவனவனுடைய ஜீவ்வர்த்திற்குத்தக்கப்படி

வாழ்க்கை வஸதிகள் கிடைக்கும். இதுபோலவேதான் இவ்வுலகிலும் சிலர் ஸுகத்தையும் பெறுகின்றனர். இரண்டுவிதமான ஜெயில் வாஸமும் விவேகிகளான மானிகளுக்கு பயத்தையும் துக்கத்தையும் கொடுக்கும். அதனால்தான் அவர்கள், “வாங்கின கடனைத்திருப்பிக் கொடுக்காவிட்டால் உன்னை ஜெயிலில் வைத்து விடுவேன்” என்று கடன் கொடுத்தவன் சொன்னமாத் திரத்திலேயே பயந்து நடுங்கியவர்களாய் கடனைத் திருப்பிக்கொடுக்க தீவ்ர முயற்சி எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். இதுபோலவே பரிசுத்த மனமுள்ள சில மஹான்கள் பணம் முதலிய ஸுகஸாதனப் பொருள்கள் நிறைந்தும் இதில் வைராக்யம் கொண்டு செல்கின்றனர். அதனால் இவ்வுலகவாழ்க்கையை ஜெயில் வாஸத்திற்கொப்பிட்டது யுத்தம்தான். மானமிழப்பதைக் கண்டு பயப்படாத சில அல்பர்கள் ஏதாவது குற்றத்தைச் செய்து ஜெயிலுக்கும் சென்று உத்ஸாஹமாகவே இருப்பதைப் பார்த்து நாமும் அவ்விதமிருக்கலாம் என்று எண்ணக்கூடாது.

இவ்வாறு பல உதாஹரணங்களாலும் அநுபவத்தாலும் ஜெயிலுக்கு ஒப்பாக தீர்மானிக்கப்பட்ட இஹலோகத்தில் நாம் விரும்பும் அழிவற்ற ஸுகத்தையும் அபயத்தையும் எவ்விதமடைய முடியும்? எந்த அறிவாளியாவது ஜெயில்வாஸம் மூலம் ஸுகத்தையும் அபயத்தையும் அடையவிரும்புவானா? இது மட்டுமா! இவ்வுலகப் பொருள்களிலிருந்து நாம் அடைவதாக நினைக்கும் ஸுகமும் உண்மையில்

ஸுகமாகாது. கையில் பொருள் கிடைத்ததும் அதை அடைவதற்காக இதுவரை பாடுபட்ட சிரமம் அடங்குவதும், அதிலுள்ள ஆசையால் உண்டான தாபம் நீங்குவதும் தவிர ஸுகம் என்பது தனியாக வேறென்ன இருக்கிறது? துக்கம்விலகுவதையே ப்ரமத்தால் ஸுகமென்று நினைக்கிறோம். இதையே பர்த்ருஹி அழகாகக் கூறுகிறார்:—“தாகத்தால் வாய் உலர்ந்துபோனதும் அதைத்தணிக்க குளிர்ந்த தண்ணீரைக்குடிக்கிறோம். பசியைத் தணிக்க அன்னத்தை சாப்பிடுகிறோம். காமத்தியை அணைப்பதற்கு தன் மனைவியை ஆவிங்கனம் செய்கிறான்.

இவ்விதம் தனக்கு ஏற்பட்ட வியாதியை நீக்கும் விஷய ஸேவையை புத்தி மோஹத்தால் ஸுகமென்று நினைக்கிறான். அது மட்டுமா! இவ்விதம் ஸுகத்தை கொடுப்பதாக நாம் நினைக்கும் அந்த விஷயங்களும் நம்பத்தகுந்ததாயில்லை. ஏனெனில் அவைகள் நம் முடைய பூர்வ கர்மாவை அநுஸரித்து நம்மிடம் கொஞ்ச காலமோ நீண்ட காலமோ இருந்துகொண்டு நமக்கு அதராகத்தை யுண்டுபண்ணி அதை விட்டுப் பிரிந்து ஒரு நிமிஷமும் நம்மால் ஜீவிக்க முடியாதென்ற நிலைமையை ஏற்படுத்தி, வஞ்சகன் கூடவே வந்து நடு வழியில் சொல்லிக்கொள்ளாமல் பிரிந்துசென்று நம்மைக் கைவிடுவதுபோல் நம் விருப்பத்தைக் கேளாமலே விஷயங்களும் நம்மைவிட்டுப் பிரிந்து மிகுந்த தாபத்தைக் கொடுக்கின்றன. இதை நன்கு அறிந்து அதிக ஆசை வைக்காமல் புத்திபூர்வமாக முன்னு

லேயே விஷயங்களை த்யாகம் செய்பவன் மிகுந்த ஸுகத்தை அடைகிறான்.

இதையே ஸ்ரீ பகவத்பாதரும் பர்த்ருஹரியும் மிகத் தெளிவாகக் கூறுகிறார்கள். “கவனக் குறைவால் கையிலிருந்து பணம் நழுவிக்கீழே விழுந்துவிட்டால் அது மிகுந்த சோகத்தைக் கொடுக்கிறது. அதையே ஸத்பாத்ரத்தில் கொடுத்தோமானால் மனதிற்கு ஸந்தோஷத்தையும் பரலோகத்தில் சிரேயஸையும் கொடுக்கிறது. அதுபோல் விஷயங்கள் எவ்வளவு நாள் நம்மிடமிருந்தாலும் ஒரு நாள் நம்மை விட்டுப் பிரிந்துதான் போகும். நமக்கு துக்கத்தையும் கொடுக்கும். நாமாக த்யாகம் செய்தால் நமக்கு ஸுகம்”.

அதோடுமட்டுமா! விஷயங்களை நன்கு ஆராய்ந்து பார்த்தோமானால் அவைகள் ஸ்வப்னத்தில் தோன்றும் பொருள்போல உண்மையல்ல என்று புலப்படும். “முன்னாலும் பின்னாலும் இல்லாமல் நடுவில்மட்டும் தோன்றும் பொருள் உண்மையல்ல” என்று கீதாசார்யரும் கௌடபாதாசார்யரும் கூறுகிறார்கள். இங்கு ஓர் சங்கை உண்டாகலாம். ஜாக்ரத் பொருள்கள் பலமுறைகளில் நமக்குப் பயன்படுகின்றன, வெகு காலமிருக்கின்றன. ஸ்வப்னப்பொருள்கள் விழித்துக் கொண்ட பிறகு ஒரு விதத்திலும் நமக்கு உபயோகமாகிறதில்லையே. ஆனதால் ஸ்வப்னத்திற்கு ஸமமாக எவ்விதம் ஜாக்ரத்பொருள்களைக் கூறலாம்? என்று. ஸமாதானம்—ஜாக்ரத்பொருள்கள் அந்த அவஸ்தை

யில் பயன்படுவதுபோல ஸ்வப்னப்பொருள்களும் ஸ்வப்னாவஸ்தையில் நன்கு பயன்படுகின்றன. ஸ்வப்னப்பொருள் ஜாக்ரதவஸ்தையில் பயன்படாதது போல ஜாக்ரத் பொருள்களும் ஸ்வப்னாவஸ்தையில் பயன்படுவதில்லை. அந்தந்த அவஸ்தைகளில் மட்டும் பயன்பட்டு மற்ற அவஸ்தைகளில் பயன்படுவதில்லை என்பது இரண்டுக்கும் ஸமம்தான்.

இவ்விதம் இரண்டும் பொய்யாயிருந்தபோதிலும் சாஸ்திரங்களிலுள்ள விதி நிஷேதங்களெல்லாம் ஜாக்ரதவியவஹாரங்களை ஒட்டியிருக்கிறபடியால் பரம புருஷார்த்தமான மோக்ஷத்தை அடைய அவை ஸாதனமாயிருக்கிறது. ஸ்வப்ன வியவஹாரம் அப்படியில்லை. ஆகவே கார்யார்த்தமாக தேசாந்தரம் சென்றவன் அங்கே ஆகவேண்டிய கார்யங்களை சீக்கிரம் முடித்துக் கொண்டு தன்ஊர் செல்வதிலேயே எப்பொழுதும் கருத்துள்ளவனாக எப்படி இருப்பானோ, அதுபோல இந்த லோகத்தை ஸொந்த இடமாகக்கருதாமல் வந்த இடமாக நினைத்து ஸொந்த இடமான மோக்ஷத்திற்குச் செல்லவேண்டிய வழிகளை அனுஷ்டித்துக் கொண்டு அங்கு செல்வதிலேயே கருத்துள்ளவர்களாயிருக்க வேண்டும்.

இதுவரை இஹலோகவாஸம் பலவித துக்கம் நிறைந்துள்ளதால் ஜெயில் வாஸத்திற்கொப்பானது என்று கூறப்பட்டது. வியாதி நீங்கி ஸ்வஸ்தனாக ஆவதற்கு வேண்டிய ஸாதனங்கள் ஆஸ்பத்திரியில் இருப்பதுபோல் ஸகல துக்கங்களும் விலகி சாச்வத

ஆனந்தத்தை அடைவதற்கு வேண்டிய ஸாதனங்கள் நிறைந்திருப்பதால் இதை பெரிய வைத்யசாலைக்கு ஒப்பாகவும் சொல்லலாம். வியாதியுள்ளவர்கள் அருகிலிருக்கும் ஆஸ்பத்ரியை உபயோகப்படுத்திக் கொண்டு அதன் மூலம் ஸ்வாஸ்த்யம் அடைவதுபோல நாமும் நமக்குக்கிடைத்த பிறவியை உபயோகித்துக் கொண்டு சிரேயஸ்ஸை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும்.

நீண்ட ரோகமுள்ளவர்கள் பிணியின் துன்பம் பொறுக்க முடியாமல் “எப்பொழுது எப்படி இந்த வியாதியிலிருந்து விடுபடுவோம்? அவ்விதம் நமக்கு எந்த மஹாபுருஷன் உதவி செய்யப்போகிறார்” என்று கவலையுறும்பொழுது ஆப்த நண்பர் ஒருவரால் பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு அங்குள்ள பெரிய டாக்டருக்குட்பட்டு அவர் கூறிய பத்ய முறையைக் கைக்கொண்டு அவர் கொடுத்த மருந்தையும் அதுபானத்தையும் ஸேவித்துக்கொண்டு பிணி நீங்கும் முறைகளிலேயே கவனமுள்ளவர்களாக எப்படி இருப்பார்களோ, அதுபோல நாமும் மாயை என்னும் தோஷத்தால் ஏற்பட்ட பந்தம் என்ற ரோகத்தை நீண்ட நாளாக அதுபவித்துக்கொண்டிருக்கிறோம். கர்ப்பத்தில் வளிக்கும்பொழுது எல்லோருக்கும் எப்படியாவது இதிலிருந்து விடுபட வேண்டுமென்ற எண்ணம் உண்டாகிறது. அதன் பிறகும் மிகுந்த சங்கடமான ஸமயங்களிலெல்லாம் “இந்த எல்லாக் கஷ்டங்களும் விலகி எப்பொழுது ஸுகமாயிருப்போம்” என்ற எண்ணம் உண்டாகிறது.

பெரிய வைத்யசாலைக்கொப்பான இந்த லோகத்தில் நமக்கு மிகவும் ஆப்தரான ஸர்வேசுவரன்தான் நம்மைக் கொண்டு விட்டிருக்கிறார். நம்முடைய பாக்ய வசத்தால் அவரே இந்த வைத்யசாலையில் ப்ரதான வைத்யராகவும் இருக்கிறார். அவர் நம்மிடமிருந்து ஒன்றும் எதிர்பாராதவராகவும் அவாப்தஸமஸ்தகாம ராயும் நித்யதிருப்தராகவுமிருக்கிறார். அவரே ப்ரதான ரான முதலாவது தேவ வைத்யர் என்று சுருதி கூறுகிறது. அந்த ஸர்வேசுவரனால் பரம கிருபையால் நம் முடைய பந்தம் என்ற வியாதி நீங்குவதற்காக இங்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை மட்டும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நாம் நினைத்துக்கொண்டு அவரால் உபதேசிக்கப்பட்ட ஸ்வதர்மம் என்ற பத்யத்தை சரிவர அனுஷ்டித்துக்கொண்டு நமக்கு ஏற்படும் ஸுகத்தை அவரால் கொடுக்கப்பட்ட இனிப்பான மருந்தாகவும், துக்கத்தை கசப்பு மருந்தாகவும் புத்ர மித்ர களத்ராதிகளையும் சப்த ஸ்பர்சாதிகளையும் மருந்துக்கு அனுபானமாகவும் எண்ணி கிடைத்ததை விருப்பு வெறுப்பில்லாமல் அனுபவித்துக்கொண்டிருக்கவேண்டும். இவ்விதமிருப்பதுதான் புத்திமான் களுக்கு அழகு.

பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் சின்ன டாக்டர்கள் பலர் நோயாளிகளுடன் நெருங்கிப்பழகி அவர்களுக்கு வேண்டியதை எடுத்துக் கூறுவதுபோல ஜகத்குருவான் ஆசார்யர்களும், மஹரிஷிகளும் அவர்களைப் போன்ற மஹான்களும் நம்மிடையே தோன்றி நமக்கு

உபதேசம் செய்கிறார்கள். அவர்களைத்தேடிச்சென்று நம் ஸந்தேஹங்களையும் விபரீத ஞானத்தையும் போக்கிக்கொள்ள வேண்டும். வைத்யசாலையிலுள்ள நோயாளிகள் அவரவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மருந்தையும் அனுபானத்தையும் பத்யத்தையும் ஸேவிப்பார்களே தவிர பிறருக்குக் கூறப்பட்டதை வைத்யருடைய அனுமதியில்லாமல் ஒருநாளும் ஸேவிக்க மாட்டார்கள். இவர்களுக்கு எது ஹிதமென்பதும், ரோகத்தின் நிதானமும், அதை அனுஸரித்து மருந்துகளின் விபரமும் அதைச் சேர்க்கும் விதமும் வைத்யரைத் தவிர வேறுயாருக்கும் தெரியாது. இதுபோல சாஸ்திரம்தான் நமக்கு ஹிதாஹிதங்களை உபதேசிக்கிறது. அதன் உதவியில்லாமல் நம் புத்தியைமட்டும் கொண்டு வருங்கால ஹிதத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாது. கிதையில் பகவானும் “முதலில் அமிருதம் போலிருப்பது பின்னால் விஷம் போலாய்விடும். முதலில் விஷம் போலிருப்பது பின்னால் அமிருதம் போலாகும்” என்று கூறுகிறார். சாஸ்திரம் தான் வைத்யருக்கொப்பான ஈசுவரனுடைய அநுமதி. அதில் அவரவருக்குக் கூறப்பட்ட ஸ்வதர்மம் என்ற பத்யத்தைத்தான் அவரவர் அனுஷ்டிக்க வேண்டும். பிறருடைய தர்மத்தை ஒருபொழுதும் அனுஷ்டிக்கக்கூடாது. அபத்யம் போன்றகான அதர்மத்தையும் அனுஷ்டிக்கக்கூடாது.

மேலும் வைத்யசாலையில் நோயாளிகள் மருந்து கசப்பாயிருந்தாலும் இனிப்பாயிருந்தாலும் ஒரேவித எண்ணத்துடன் உத்ஸாஹத்தோடு ஸேவிக்கிறார்கள்.

ஏன்? மருந்தை சாப்பிடும்பொழுது கஷ்டமாயிருந்தாலும் பின்னால் வியாதியை அடியோடு போக்கும் என்ற எண்ணத்தால்தான். அதுபோலவே துக்கத்தை அனுபவிக்கும்பொழுது பாபம் தொலைகிறது என்றும் ஸுகத்தை அனுபவிக்கும்பொழுது புண்யம் குறைகிறது என்றும் எண்ணவேண்டும். புண்யம் பாபம் இரண்டுமே நமக்கு பந்தத்தைக் கொடுப்பதால் ஸுகதுக்கானுபவங்களால் பந்தம் நீங்குகிறது என்று எண்ணி ஸந்தோஷமாக இருக்கவேண்டும்.

வைத்யசாலையிலுள்ள விலையுயர்ந்த மருந்துகளை யெல்லாம் டாக்டர் தனக்குக்கொடுக்கவில்லையென்றே அதை சாப்பிடுவதற்கு தனக்கு பாக்யமில்லையென்றே எண்ணி தோயாளிகளில் யாரும் வருந்துவதில்லை. அந்த மருந்தை சாப்பிடுவதற்காக யாரும் வியாதியை வரவழைத்துக்கொள்வதில்லை. வியாதியை வளர விடுவது மில்லை. அதுபோல நமக்கு ஏற்படும் ஸுகத்தையும் துக்கத்தையும் நம் வியாதி நீங்க ஈகவரனாகிய வைத்யரால் கொடுக்கப்பட்ட மருந்து என நினைக்க வேண்டும். பிறரிடமுள்ள விபவங்களோ, ஸுகபோகங்களோ நமக்கு ஏற்படவில்லையே என்று வருந்தக்கூடாது. பர்த்ருஹரி கூறியுள்ளபடி ஸாதுக்களின் லக்ஷணமான நற்குணங்களை நாமும் லகக்கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது பிறரிடமுள்ள ஐசுவர்யங்களைக் கண்டு ஆசை ஏற்படாது.

ஆரம்பம் முதல் இதுவரை கூறப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாம் ஒருதடவை கேட்ட மாத் திரத்தில்

அனுஷ்டானத்திற்கு கொண்டுவருவது சற்று சிரமம் தான். வைராக்யமும் அவ்வளவு எளிதாக வந்து விடாது. இதற்காக கையில் கிடைத்த ஸுகத்தை எப்படித் தள்ளமுடியுமென்று கேட்கலாம். ஆனாலும் இந்த உலகம் ஜெயிலுக்கொப்பானதென்றும் வைத்ய சாலைக்கொப்பானதென்றும் முன் கூறிய விஷயத்தை நூபகத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இரண்டு விதத்திலும் இதிலிருந்து வெளிக்கிளம்பவே நாம் எப்போதும் முயற்சிக்க வேண்டுமென்பதில் கொஞ்சமும் ஸந்தேஹமில்லை. குற்றம் செய்தபோதிலும் புத்தியுள்ளவன் ஒருவனாவது தன் ஆயுள் முழுவதும் ஜெயிலிலேயே வாஸம்செய்ய விரும்பமாட்டான். இதுபோலவே நாயாளியும் வைத்யசாலையிலேயே இருக்க ஆசைப்படமாட்டான்.

இவ்விதம் ஜெயிலுக்கும் வைத்யசாலைக்கும் ஒப்பான இதிலிருந்து வெளிக்கிளம்புவதற்கு இந்த மனுஷ்ய ஜன்மா தான் மிகவும் உபயோகமானது. இது ஸுலபமாகக் கிடையாது. காஷ்மீர தேசம் போல இது ஸாரமான சூழ்நிலை. இதில் நல்ல விதையை விதைத்தோமானால் மோஷ்மென்ற பழத்தைக் கொடுக்கும். ஆகையால் நமக்குக் கிடைத்த இந்த மனுஷ்ய ஜன்மா வீணாகாமலிருப்பதற்காக, தர்மத்திற்கு வீரோதயில்லாமல் கிடைத்த போகங்களை ஸந்தோஷமாக அனுபவிப்பது, ஸ்வதர்மத்தை விடாமல் அநுஷ்டிப்பதில் மிகுந்த முயற்சி எடுத்துக்கொள்வது, தேவபித்ரு கார்யங்களை சரிவர அநுஷ்டிப்பது,

ஸாதுக்களிடம் காணப்படும் குணங்களை அடைவதில் ஈடுபடுவது முதலிய கார்யங்களை அவசியம் செய்ய வேண்டும்.

இந்த விஷயங்களை யெல்லாம் கேட்ட நமக்கு மனதில் ஓர் எண்ணம் தோன்றலாம். “உண்மை தான்! சொன்ன விஷயங்களெல்லாம் என்னவோ ரொம்பவும் நன்றாகத்தானிருக்கிறது. வெளியில் வாடகைக்கு வீடே கிடைக்காத காலத்தில் நாமாகவே நம் வீட்டில் குடியிருக்கும்படி வைத்துக் கொண்ட துஷ்டரை வீட்டிலிருந்து எப்படி வெளிக்கிளப்ப முடியாதோ அது போலவே அதர்மம் நிறைந்துள்ள இக் காலத்தில் தானாகவே நம்மிடம் புருந்துள்ள அச்ரத்தை ஆலஸ்யம் முதலியவைகளை விரட்டமுடியவில்லையே. அவைதான் எந்த நற்கார்யங்களைச் செய்வதற்கும் இடைஞ்சலாக இருக்கிறது. நாம் என்ன செய்யலாம்” என்று. வாஸ்தவம் தான். இந்த எண்ணம் ஏற்படுவது நல்லது தான். ஆனால் இது உண்மையானது தானா அல்லது வெளிவேஷமா என்பதை ஆராய வேண்டும். உண்மையாகவே ஏற்பட்டால் நல்ல கார்யங்களில் செல்லவொட்டாமல் செய்கின்ற சோம்பல் முதலியவைகளை விரட்ட முதலில் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருப்போம். அவ்விதமுயற்சி எடுத்துக்கொள்வதில்லை. அதனால் இது வெளிவேஷம்தான் என்று தெரிகிறது. இதனால் ஆலஸ்யம் முதலியவைகளுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை. நமக்குத்தான் புருஷார்த்த ஹானி உண்டாகும். ஆனதால் யதார்த்தமாய் அந்தரங்கமாக உள்

மனத்தில் அனுதாபம் ஏற்பட வேண்டும். அப் பொழுது பாபங்களும் தொலையும்.

மேலும் திருஷ்டபலமான லோகவியவஹாரத்தில் சோம்பல் முதலியவைகளை உதறித்தள்ளி மிகுந்த உத்ஸாஹத்துடன் ஈடுபடுகிறோம். அதற்கு என்ன காரணம்? அதன் பலன் நேரில் காணும்படியாயிருப்பதால் அதை அடைய வேறுமென்ற தீவ்ர இச்சை தான் காரணம். உண்மையில் அத்ருஷ்ட பலமான வைதிக விடவஹாரத்திலும் இதைவிட இன்னும் அதிகமான உத்ஸாஹத்துடன் ப்ரவர்த்திப்பதுதான் உசிதம். ஏனெனில் அதிருஷ்ட ஸாமக்ரி தான் திருஷ்டபலத்தை நம்மை அனுபவிக்கும்படி செய்கிறது. அதற்கு ஸாதனமான வஸ்துக்களையும் நம் மிடம் சேர்த்து வைக்கிறது. ஆகையால் லோக வியவஹாரத்தில் போல வைதிக வியவஹாரத்திலும் அச் சரத்தை, சோம்பல் முதலியவைகளை விட்டு மிகுந்த உத்ஸாஹத்துடன் ஈடுபட வேண்டியது ரோம்பவும் அவசியம்.

இவ்விதம் விழித்துக் கொண்டிருக்கும்பொழுதும் ஸ்வப்னம் காணும்பொழுதும் ஒவ்வொரு நாளும் லௌகிகமாயும் வைதிகமாயுமுள்ள வியவஹாரங்களில் இடைவிடாது ஈடுபட்டு மனது இந்திரியங்கள் எல்லாம் சோர்ந்துபோய் விச்ரந்தியைப் பெறுவதற்காக ஸுஷுப்தி என்ற அவஸ்தைக்குச் செல்லுகிறோம். அங்குதான் நிரதிசயமான ஸுகத்தை அனுபவிக்கிறோம். காலையில் தூங்கி எழுந்திருந்தவுடன்

“ராத்நிரி ஸுகமாகத் தூங்கினன்” என்று நினைத்துக் கொள்கிறோம். ஸுகுப்தி அவஸ்தையில் ஸுகத்தை அனுபவிக்காவிட்டால் காலையில் இந்த நினைப்பு ஏற்படாது. அந்த ஸுகம்தான் நம்முடைய உண்மையான ஸ்வரூபம். அது ஸச்சிதானந்த வடிவமானது. “தன் நிலைமையை அடைந்திருக்கிறான்” என்றும் “-ஆத்ம ஸ்வரூபத்துடன் ஒன்றுக்க் கலந்திருக்கிறான்” என்றும் உபநிஷத்துக்கள் கூறுகின்றன. அது ஒன்று இருப்பதால்தான் நாம் முச்சகவிடமுடிகிறது. எல்லாக் காரியங்களும் நடைபெறுகின்றன. அதிலிருந்துதான் பிரபஞ்சத்தின் ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஸாரங்கள் ஏற்படுகின்றன. அவரிடம் பயத்தால்தான் ஆதித்யன் முதலானவர்கள் தங்கள் தங்கள் காரியங்களைக் குறைவன்றியில் இடைவிடாது நடத்திக்கொண்டு வருகிறார்கள். அவரை நன்கு அறிவதற்காகத் தான் எல்லா உபநிஷத்துக்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. அந்த ஸ்வரூபத்தை அடைந்தால்தான் நாம் விரும்பும் பயமில்லாத சாஸ்வதமான பேரானந்தம் கிடைக்கும்.

முன் சொன்னபடி ஸுகுப்தி ஸுகமே பேரானந்தமாகுமானால் அது தானாகவே ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைத்துவிட்டபடியால் விழித்துக்கொண்ட பிறகு மறுபடியும் துக்கமும் பயமும் எவ்விதம் ஏற்படலாம் என்று கேட்கக்கூடும். ஆனால் இங்கு ஒரு விஷயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். முக்தியில் நமக்குக் கிடைக்கும் ஸ்வரூப ஸுகம் ஏற்கெனவே இல்லாமல்

புதிதாக அடையப்படுவதல்ல. நம்மிடம் இருப்பதை யேதான் மறுபடியும் அடைகிறோம். திருஷ்டாந்தமாக ஒருவன் தன் கழுத்தில் ஆபரணம் இருப்பதை மறந்து எங்கோ தொலைந்து போய்விட்டது என்ற ப்ரமத்தால் வெளியில் எங்கும் தேடி கிடைக்காமல் மிகுந்த துக்கத்தை அனுபவிக்கிறான். அதுஸமயம் நண்பன் ஒருவன் தைவ வசமாக அங்கே வந்து விஷயத்தைத் தெரிந்துகொண்டு “எதை கெட்டுப்போனதாக நினைக்கிறாயா அந்த ஆபரணம் உன் கழுத்திலேயே இருக்கிறதே” என்று கூறுகிறான். அவனுடைய வார்த்தையைக் கேட்டமாதிரத்தில் தொட்டுப் பார்த்து கழுத்தில் இருப்பதைத் தெரிந்துகொண்டு, புதிதாக அந்த ரகையை அடைந்ததுபோலவும், நஷ்டமான பொருள் திருப்பிக் கிடைத்தது போலவும் எண்ணி மிகுந்த ஆனந்தமடைகிறான். தனக்குக் காட்டிக்கொடுத்த அந்த நண்பனை மிகவும் கொண்டாடுகிறான். அது போலவே ஸ்வரூப ஸுகமம் நம்மிடம் எப்பொழுதும் ஸித்தமாயிருந்தாலும் அக்ஞானத்தால் நம்மிடம் இல்லாதது போலவும், ஞானத்தால் புதிதாக அடைந்தது போலவும் நினைக்கிறோம். ப்ரம ஸ்தலங்களிலெல்லாம் அக்ஞானத்தால் வஸ்துவின் மறைவும் ஞானத்தால் வஸ்துவை அறிந்துகொள்வதும் தவிற வேறுவிதமாக நிரூபணம்செய்ய முடியாது. ஸுகூப்தியில் ஸ்வரூப ஸுகாநுபவம் இருந்தாலும் அக்ஞானத்தால் அதை அடையவில்லை. காலையில் விழித்துக்கொண்டதும் ‘ராத்நிரி நன்னுகத் துங்கிணேன். ஒன்றும் தெரி

யாது” என்று சொல்வதால் தூங்கும்பொழுது அக்ஞானமிருப்பதாகத் தெரிகிறது. கற்கண்டை சாப்பிடும்பொழுது அதன் இனிப்பு நமக்கு நன்றாகத் தெரிவதுபோல ஸுஷுப்தியில் ஸுகாநுபவம் நமக்குத் தெரிவதில்லை.

இதே ஸ்வரூபஸுகானுபவம் நம்மிடம் எப்பொழுதும் இருக்கிறது. ஜாக்ரத்ஸ்வப்னங்களில் விஷயானுபவமிருப்பதால் நம்மிடமுள்ள ஸ்வரூப ஸுகத்தைய, பிறர்கையை எதிர்பார்த்து, மிகுந்த கிலேசத்துடன் பிறரால் அவமதிப்புடன் கொடுக்கப்பட்ட அன்னத்தை சாப்பிடுவதுபோல அனுபவிக்கிறோம். ஸுஷுப்தியில் விஷயமில்லாததால் பிறரை எதிர்பார்க்காமல் ஸ்வாதந்திரியத்துடன் அனுபவிக்கிறோம். ஆனால் இரண்டிலும் அக்ஞானம் பொதுவாக இருக்கிறது. மோக்ஷத்திலாவெனில் மாயை என்ற திரை நீங்கிவிடுவதால் ஸ்வரூபஸுகானுபவம் நன்றாக தெரிகிறது.

இவ்விதமான அஞ்ஞானம் என்ற திரையை நீக்குவது பரமதயாஸுவான ஸ்ரீகுரு ஒருவரால்தான் முடியும். ஆதலால் அப்பேற்பட்ட குருவின் கடாக்ஷம் நமக்கு எவ்விதம் எப்பொழுது கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அதற்காக சும்மா இருக்கக்கூடாது. பர்த்ருஹரி சொல்லியபடி என்னவந்தாலும் நியாயவழியிலிருந்து விலகக்கூடாது. “இது செய்யத்தகுந்தது. இது செய்யத்தகாதது என்று தீர்மானிப்பதற்கு சாஸ்திரம்தான் பிரமாணம்”

என்று கீதையில் கூறியுள்ளபடியால் சுருதி ஸ்மிருதி முதலிய சாஸ்திரங்களில் கூறியுள்ளதுதான் நியாய வழி.

இந்த நிலைமையில் இப்பொழுது நம் பாக்க்யத்தால் பரமகிருபாநிதியான ஸ்ரீ சங்கரபகவத்பாதர் பசியுள்ள குழந்தைக்கு தாயார்போல நமக்கு அநுக்ரஹம் செய்ய விரும்புகிறார் என்று தெரிகிறது. பசியுள்ள சிறு குழந்தையானது பானையிலுள்ள சாதப்பருக்கைகளை தன் விரல்களால் எடுத்து எடுத்து வாயில் கொண்டு போகும்பொழுதே கீழே இறைக்கின்ற நிலைமையைப் பார்த்து தாயார், “ஆஹா! குழந்தைக்கு ரொம்ப பசி எடுத்து விட்டது” என்று எண்ணி பரபரப்புடன் நெய் பருப்புக்கலந்து அன்னத்தை நன்றாகப் பிசைந்து தானே வாயில் ஊட்டுவதுபோல நிரதிசயமான ஆனந்தத்தை அடையும் விருப்பத்தால் அல்பமான ஆனந்தத்தைக் கொடுக்கும் விஷயங்களைத் தேடியலைந்து முயற்சி வீறாக ஆனந்தம் கிட்டாது வருந்துகின்ற நம்மைப்பார்த்து கிருபை கொண்ட ஆசார்யரும் நிரதிசயானந்தத்தை நம்மை அனுபவிக்கும்படி செய்வதற்காக தேசிகாஷ்டகம் என்ற இந்த சிறந்த ஸ்தோத்ரத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.

இந்த ஸ்தோத்தரம் ப்ரதி தினமும் ஸேவிக்கின்ற மருந்து மாத்திரை போன்றது. வயிற்றில் அக்னி மாந்த்யம் உள்ளவர்களுக்கு அவ்வித மாத்திரையை நித்தியம் சாப்பிடுவதால் நன்கு விரேசனமாகி ஜாடராக்.

னிக்கு பலமேற்பட்டு சாப்பாட்டில் ருசியும், ஆரோக்யமும் புஷ்டியும் ஏற்படுவதுபோல தேசிகாஷ்டகத்தை பாராயணம் செய்வதால் பாபம் துடைந்து ஸ்வதர்மா சரணத்தில் ருசி, பிறகு அனுஷ்டானம், சித்தசுத்தி, முறையே பேரானந்தமும் ஏற்படுகிறது.

நமக்கு ஏற்பட்ட நித்ய நைமித்திக கர்மாக்களை விடாமல் அனுஷ்டித்துக்கொண்டும் ஸ்ரீமதாசார்யா னால் செய்யப்பட்ட ஸ்தோத்திரங்களைப் பாராயணம் செய்து கொண்டுமிருந்தாலேயே இந்தப் பலன் கிடைக்குமே. அதிகப்படியாக இது எதற்காக? என்று கேட்கலாம். ஸ்வதர்மாசரணத்தில் ஸ்வரஸமான ப்ரவிருத்தி இருந்தால் அந்தப்பலன் கிடைக்கும். அதுதான் இந்தக்காலத்தில் இல்லையே. ஸ்வதர்மா சரணத்தில் ருசி ஏற்படுவதற்காகத்தான் சிறந்த ஞாஷதம் போன்ற இந்த தேசிகாஷ்டகம் வெளிவந்திருக்கிறது. இந்த தேசிகாஷ்டகத்தை வாசிப்பதில் ருசி ஏற்படவேண்டுமே! அது எப்படி ஏற்படும் என்று கேட்டால், பரமகருணாநிதியான ஸ்ரீஸத்குருவின் ஸங்கல்ப விசேஷத்தால்தான் இது நிறைவேறும் என்றுதான் சொல்லவேண்டும். நேரிடையாக ஸ்வதர்மாசரணத்திலேயே நமக்கு ப்ரவிருத்தி ஏற்படும் படியாக அவருக்கு ஸங்கல்பம் ஏற்பட்டட்டுமே என்றால் ஸர்வக்ருராயும் ஸத்ய ஸங்கல்பராயும் உள்ள ஸ்ரீஸத்குருவிற்கு இந்த மாதிரிதான் ஸங்கல்பம் ஏற்படவேண்டுமென்பதை நாம் கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஞானத்தைக் கொடுக்கும் குருவை மனிதர்களில்

சிறந்தவர் என்பதாக மட்டும் நினைக்கக்கூடாது. அவரை ஸாக்ஷாத் ஈச்வரனாகவே பாவிக்கவேண்டும். உருவமற்றவராயிருந்தாலும் பரமேசுவரன் பக்தர்களான சிஷ்யர்களைக் காப்பாற்றுவதற்காக மனித உருவம் தாங்கி ஆங்காவது ஸஞ்சரிக்கிறார்.

மேலும் சிறு வயது முதற்கொண்டு லோக வியவ ஹாரங்களில் ஈடுபட்டு காரியங்களைச் செய்வதற்கு வேண்டிய நூலம் ரமத்தத் தானாகவே ஏற்படுவ தின்படி பிழி காட்டிப்பின்ச் செய்வதையும் அவர்கள் பேசிக்கொள்வதையும் பார்த்துப் பார்த்துத்தான் நாம் தெரிந்துகொள்கிறோம். இன்ன பதத்திற்கு இன்ன பொருள் என்பதை பிறருடைய உபதேசம் மூலம் தெரிந்துகொள்வதுபோல, அதன் பிறகு அந்தப் பொருள் உண்டாகும் இடம், காலம், அது கிடைக்கும் இடம், காலம் முதலியவற்றையும் அதன் உபயோகத் தையும் பிறர் மூலமாகவே நாம் தெரிந்துகொள்கிறோம். அந்த ரமத்த அறிவையுண்டுபண்ணுமிடங்களிலெல்லாம் குருவின் அம்சம் இருக்கிறது. ஏனெனில் அறியாமையைப் போக்கடிப்பது குரு ஒருவரால் தான் முடியும். குரு என்ற பதத்திற்கே அறியாமையைப் போக்கடிக்கிறவர் என்பதுதான் பொருள். லௌகிகமாகவோ, வைதிகமாகவோ, ஆத்யாத்மிகமாகவோ உள்ள நூலமெல்லாம் குருவின் மூலம்தான் ஏற்படுகிறது. ப்ரஹ்மா முதல் ஸ்தம்பம் வரையுள்ளதான எல்லாவற்றையும் குரு என்ற பாவனையுடன் வணங்கவேண்டும். எங்கும் குருவின் அம்சமிருக்கிறதென்று

தெரிகிறது. ஆகையால்தான் பழக்கமில்லாத இடத்தில் ஆட்டிடையர்களும் மாட்டிடையர்களும் கூட சரியான வழிகளைக் காட்டுகிறார்கள். அவசியம் விழித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டிய சமயத்தில் தூங்கிக்கொண்டிருக்கும் நம்மை ஈ, கொசு முதலியவைகள் கடித்து எழுப்பி உதவி செய்கின்றன.

இவைகளால் தன் அம்சத்தால் எங்கும் இருந்து கொண்டு ஸ்ரீ குருதான் எல்லாகாரியங்களையும் நடத்தி வைக்கிறதென்று கிடைக்கிறது. அப்பேற்பட்ட குரு இந்த காலத்திற்குத் தகுந்தபடி தேசிகாஷ்டகத்தை வெளியிட்டு உபகாரம் செய்கிறார் என்பதும் அது பரம்பரையாக பரமானந்தத்தைக் கொடுக்குமென்பதும் யுத்தம் தான். எந்த குருவின் அனுக்ரஹம் ஏற்பட்டால் அரைநிமிஷத்தில் மோஷும் கிடைக்குமோ, அந்த குரு அனுக்ரஹம் செய்யும் முறை இன்ன விதமாகத் தான் இருக்கும் என்பதை யாரும் தீர்மானித்துக் கூற முடியாது.

இவ்விதம் எல்லாவிதங்களிலும் நமக்கு எப்பொழுதும் பரமோபகாரம் செய்கின்ற குருவை மறக்காமல் எப்பொழுதும் ஸ்மரிக்க வேண்டுமென்பது கூறாமலே விளங்கும். அவரை ஸ்மரித்தால் தான் நாம் நன்றியை காட்டினவர்களாக ஆவோம். இந்த தேசிகாஷ்டகத்தில் அவருடைய மஹிமைகள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக நன்கு காட்டப்பட்டிருப்பதால் குரு ஸ்மரணத்திற்கு இது மிக உபயோகமாயிருக்கும்.

ஆகையால் தினந்தோறும் உபயோகிக்கும் மருந்து போன்றதான இந்த தேசிகாஷ்டகத்தை காலையிலும் மாலைகளிலும் ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டும். மருந்துக்கு அனுபானம் போன்றதான இந்த பூமிகையையும் கட்டாயம் படிக்க வேண்டும். மருந்தைத் தீர்மானிக்கும் வைத்யரேதான் அனுபானத்தையும் தீர்மானிக்கிறார். தேசிகாஷ்டகத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்ரீகுருநாதன் பூமிகையையும் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். பூமிகையும் அவருடைய அனுக்ரஹத்தால் ஏற்பட்டது தான். அவருடைய அவதாரம் முதல் ஒவ்வொரு லீலைகளையும் கவனித்தால் நம்முடைய நன்மையைக் கோருபவரென்றும், ஆபத்தாலத்தில் உறவினர் போல உதவி செய்பவரென்றும் நிச்சயமாகத் தெரியும்.

இக்காலத்தில் தடையில்லாமல் அதர்மம் எங்கும் பரவி வருவதையும், ஸ்வதர்மத்தில் ப்ரவிருத்தி இல்லாமல் இருப்பதையும் கெட்டுப் பார்க்கின்ற ஸ்ரீகுருநாதருக்கு நம்மைக் கைதூக்கிவிட வேண்டுமென்ற ஸங்கல்பம் இருக்கிறது என்பது கௌரி அடிப்பது போன்ற இந்த தேசிகாஷ்டகம் வெளிப்பட்டதால் தெரிகிறது. அவருடைய ஸங்கல்பம் ஒருநாளும் வீணாகாது. அஷ்டமூர்த்தி ஸ்வரூபமான அவரே தேசிகாஷ்டக ரூபமாக ஆவிர்பவித்து பூமிகை என்ற வியாஜமாக தன் உபதேசத்தையும் வெளியிட்டிருக்கிறார். ஆகையால் பூமிகையை நன்றாகப் படித்து அதன் பொருளைத்தான் தெரிந்து கொள்வதுடன் பிறருக்கும் இதை எடுத்துக் கூற வேண்டும். மிக்க ருசியுள்ள பொருளை தான்

ஒருவன் மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது என்பது உலக வழக்கமல்லவா. மேலும் வழி தவறிச்செல்லும் குருடனை நல்வழியில் கொண்டு சேர்ப்பதுபோல மிகவும் ஹிதம் என்று சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்ட விஷயம் தனக்குத் தெரிந்தால் அதைப் பிறருக்கும் எடுத்துக் கூறவேண்டும்.

மேலும் குழந்தையின் மதுரமான மழலைச் சொற்களைக்கேட்க ஆசைப்படும் தாய் தந்தையர் குழந்தையைப் பேசச் செய்து அதன் மழலைச்சொற்களைக் கேட்டுக்கேட்டு மிகுந்த ஆனந்தமடைவது போல ஸ்ரீமதாசார்யாளும் தேசிகாஷ்டகம், பூமிகை என்ற வியாஜமாக நம்மை பேசச்செய்து ஆனந்தமடைகின்றார். ஆகையால் இந்த தேசிகாஷ்டகத்தையும், பூமிகையையும் படித்து அவரை ஸந்தோஷப்படுத்த வேண்டும். அவருடைய ஸந்தோஷத்தால் நாம் ஆத்ம லாபத்தை அடைவோம். அதனால் எப்பொழுதும் நாம் விரும்புகின்ற பயம் கொஞ்சமும் இல்லாத சாச்வதமான ஆனந்தத்தை அடைவோம்.

ப்ரஜைகளுக்குக் கேஷமம் உண்டாகட்டும். அரசர்கள் நியாயவழியில் பூமியை காப்பாற்றட்டும். பசு பிராஹ்மணர் இவர்களுக்கு எப்பொழுதும் நன்மை உண்டாகட்டும். எல்லா உலகங்களும் ஸுகமாயிருக்கட்டும்.

ஈசுவரோ ரக்ஷது.
ஸ்ரீ சங்கர தீக்ஷிதர்.

॥ श्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादाः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

॥ श्रीदेशिकाष्टकम् ॥

सव्याख्यम् ॥

प्रथमः श्लोकः ।

विश्वदर्पणदृश्यतासमतामृपादिश्रदादरात्
विश्ववन्दितपादपङ्कजतच्चबोधनिदानवित् ।
विश्वदेशिकराजराजममानसे परिवर्ततां
तं गुरुं कृतहन्तृताघनिवृत्तये स्मरतास्तिकाः ॥ १ ॥

व्याख्या

पादुका देशिकेन्द्राणां पातुकां भवसागरे ।

पातु बालान् या तु दक्षा गुरुपादावनेऽपि सा ॥

देशिकाष्टकमारभमाणः वस्तुनिर्देशरूपं गुरुस्मरणरूपं च
मङ्गलमारचयति — विश्वेति । श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रे प्रथम-
श्लोकारम्भे विश्वस्य दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यत्वोपदेशेन मिथ्यात्वं
दर्शितं श्रीभगवत्पादैः । अत्रापि प्रथमश्लोकारम्भे तदनुवादेन
श्रीभगवत्पादमहिमा वर्ण्यते । विश्वेति लुप्तषष्ठीकं पदम् । दर्पणे

दृश्यता यासां व्यक्तीनां ताः दर्पणदृश्यताः; दर्पणदृश्याः
 नगर्यादिव्यक्तय इति यावत् । ताभिः समतां विश्वस्योपादिशत् ।
 दक्षिणामूर्त्यष्टके प्रथमश्लोकारम्भ इति शेषः । एवं च तत्रोक्तं
 विश्वस्य मिथ्यात्वमत्रानूदितं भवति । ननु दक्षिणामूर्ति-
 स्तोत्रारम्भेऽपि कथं मिथ्यात्वप्रदर्शनं कृतं भवतीति चेत् —
 उच्यते । दर्पणे दृश्यमानाः प्रतिबिम्बाः अवस्तुभूता इत्यत्र
 नास्ति विवादः । यतः, श्रीविद्यारण्याचार्यैः प्रतिबिम्बानां प्राति-
 भासिकवस्त्वन्तरूपत्वेन स्वरूपत एव मिथ्यात्वमुक्तम् । विवरणा-
 चार्यैरपि बिम्बस्यैव दर्पणस्वत्वप्रत्यङ्मुखत्वादिरूपेण मिथ्यात्व-
 मुक्तमेव । भवतु प्रतिबिम्बानां मिथ्यात्वं; तत्तुल्यत्वस्य जगति
 प्रकारान्तरेणापि संभवात् कथं तुल्यत्वोपदेशमात्रेण प्रपञ्चमिथ्यात्व-
 प्रदर्शनं कृतं भवति इति चेत् — उच्यते । तत्र ‘निजान्तर्गतं
 पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिव’ इत्यादिनाऽनन्तरमस्यैव स्पष्टी-
 कृतत्वात् । प्रपञ्चमिथ्यात्वप्रदर्शनपूर्वकात्मयाथात्म्यप्रदर्शनपरत्वा-
 त्तदष्टकस्य । तथा च एवं श्लोकार्थः — यः विश्वदेशिकराजराट्
 गुरुचक्रवर्ती भगवत्पादरूपः शिष्येषु आदरात् स्नेहेन दक्षिणा-
 मूर्तिस्तोत्रारम्भे विश्वस्य मिथ्यात्वमुपादिशत् । किमर्थमारम्भे
 मिथ्यात्वमुपादिष्टमिति चेत् — आदरात् इति आवर्त्यते । ओ
 समन्तात् दरः भयं यस्मिन् संसारमण्डले तस्मात् संसार-
 मण्डलात् भयस्थानात् । ल्यब्लोपे पञ्चमी । भयस्थानं विहाप्ये-
 त्वर्थः । सामर्थ्यात् अभयस्थानमिति लभ्यते । तत् प्रापयितु-

प्रथमः श्लोकः ।

भिनि शेषः । तदर्थं वा किमिति मिथ्यात्वोपदेशः कृत इति चेत्,
तत्त्वबोधनिदानविन् । श्रीगुरुर्हि भवरोगिणां भिषग्वरः, 'भिषजे
भवरोगिणान्' इत्युक्तत्वात् । लोके हि भिषग्वराः प्रथमं
रोगनिदानं निर्वार्य तन्निवर्तकं औषधं निश्चिन्वन्ति । निश्चि-
न्तमपि औषधं तदुपयोगयोग्यतासंपादनपूर्वकमेव ददति ।
तद्वदेव गुरुरपि करोति । तथाहि—भवरोगस्य निदानं आदि-
कारणं 'निदानं त्वादिकारणम्' इत्यमरः । मूलकारणं अविद्या ।
तन्निवर्तिका च अवण्डनाभात्काररूपा विद्या । तत्प्राप्तिश्च गुरुमुख-
श्रवणादिना । तत्र च श्रवणादौ साधनचतुष्टयसंपन्न एवाधि-
कारी । तत्र च प्रथमसंपादनीयः नित्यानित्यवस्तुविवेकः ।
नित्यत्वं मन्यत्वं, अनित्यत्वं चासत्यत्वम् ; मिथ्यात्वमिति
न्यायः । तन्निश्चयसत्त्व एव विषयवैराग्यसंभवान् । विरक्ताग्ने-
रस्थैव तीव्रमुक्षया गुरुसमदनपूर्वकश्रवणादिना साक्षात्कार-
संभवान् । एवं रोगनिदानं तन्निवर्तकनिदानं च विदितवता
गुरुणा आदौ प्रारंभमिथ्यात्वमेव खलु उपदेष्टव्यम् । लोके
तावन् कादाचित्कानृतवदनज्ञानमात्रेणापि विवेकिनः कदाचिदपि
तदीयं वाक्यं विश्वस्य न प्रवर्तन्ते खलु । एवं च सति किमु
वक्तव्यं प्रपञ्चस्वरूपमेव मिथ्यति ज्ञाने जाते विवेकिनः
विश्वासेन तन्न न प्रवर्तन्त इति । इत्यमालोच्य गुरुरादौ
मिथ्यात्वमुपदिष्टवान् । अत एव विश्वेषां भवरोगिणां वन्दनाई-
पादपङ्कजश्च । स चासौ तत्त्वबोधनिदानविन् । निवर्तकनिदान-

वित्तवस्योक्तत्वादेव निवर्त्यनिदानवित्तवमपि अर्थसिद्धम् । तादृशो
गुरुः मम मानसे परिवर्तताम् । प्रार्थनायां छोट् । प्रकारान्तरेणार्थो
वर्ण्यते—ममेति भावप्रधानो निर्देशः । ममभाव इत्यर्थः ।
अयमहंभावस्याप्युपलक्षणम् । शरीरपुत्रमित्रकलत्रादिविषयक-
ममाहंभावद्रूषिते मानसे गुरुराह्वविषयकममाहंभावः परिवर्तता-
मित्यर्थः । ‘तस्यैवाहं ममैवासौ स एवाहमिति त्रिधा’ इत्युक्तः ।
तथा च ‘मोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी’ इति
वचनानुसारेण गुरुविषयकभक्तिः प्रार्थिता भवति । तादृशभक्ति-
प्रतिबन्धकपापनिवृत्तिं प्रार्थयते—तं गुरुमिति । कृतहन्तृता
कृतघ्नता तद्रूपं यत् अघं तन्निवृत्तये हे आस्तिकाः तं गुरुं
स्मरतेत्यर्थः । कृतघ्नतादोषस्य पापेषु प्रधानत्वात् प्रधानमङ्ग-
निवर्हणन्यायेन तन्निवृत्त्या सर्वनिवृत्तिः स्यात् इत्यभिप्रायः ।
बहुविधपापरूपप्रतिबन्धकवतामस्माकं तन्निवर्तकगुरुस्मरणस्य प्राप्त-
कालत्वमुक्तं भवति ॥

ஸ்ரீ குருநாதானுடைய பாதத்தை (ஆசார்யபாதனை)க்
காப்பாற்றுவதிலும் திறமையுள்ள ஸ்ரீ தேசிகேந்தரானு-
டைய பாதுகை ஸம்ஸார (பிறவி)க் கடலில் விழுந்து
உழலுகின்ற கிருவர்களை (அக்ஞானிகளை) காப்பாற்றட்டும்.

ஸ்ரீ தேசிகாஷ்டகம் என்ற கிரந்தத்தை ஆரம்பிக்
கின்ற கவி ஆரம்பத்தில், குருஸ்மரணரூபமான மங்க-
னத்தைச் செய்கிறார் :—

எவர் தனிநொழுவந்தயஷ்டகம் என்னும் ஸ்தோத்தரத்
தின் ஆரம்பத்தில் சிஷ்யர்களிடம் வாத்ஸல்யத்தால் பயத்
தைக் கொடுக்கும் பிறவிக்கடலிலிருந்து அவர்களைக் கரை
யேற்றி பயமேயில்லாத இடத்தை அடைவிப்பதற்காக
உலகை கண்ணாடியில் தோன்றும் கரைத்திற்கு ஒப்பாக
உபதேசித்தாரோ, அதாவது பிரதிபிம்பம்போல ஜகத்
தையும் பொய்யென்று உபதேசித்தாரோ, பிறவிப்பிணி
யுள்ள எல்லோராலும் வணங்கத்தகுந்த தாமரைபோன்ற
பாதங்களையுடையவரும் பிறவிப்பிணியின் மூலகாரணத்
தையும் அதைப் போக்கும் தகவலுபாதத்தின் காரணத்
தையும் கன்கு அறிந்தவருமான அந்த உலகத்திற்கெல்
லாம் குருஸார்வபெனமரான ஸ்ரீபகவத்பாதர் என் மன
தில் எப்பொழுதும் வஸிக்கட்டிம், சரீரம், புத்திரன்,
கண்பன், மனைவி முதலியவர்களிடம் எனக்கு உள்ள
அறங்காரமமகாரம் தொலைந்து என்னைச் சேர்த்தவர்
குரு என்று குருவிடம் மமகாரம் ஏற்பட்டிம், குருபக்தி
வளரட்டிம், அகற்கு இடையூறு செய்கின்ற பாபங்கள்
தொலையட்டிம், ஆஸ்திகர்களே, கன்றி மறத்தல் என்ற
பாபம் தொலைவதற்காக அக்க குருவை ஸ்மரியுங்கள்,
ஆசார்யர் ஸம்ஸார ரோகத்தின் மூலகாரணத்தையும்
அதைப் போக்கடிக்கும் உபாயத்தையும் கன்கு அறிந்த
வைத்யரானதால் மூலகாரணமான ஆசை தொலைத்து
வைராக்யம் ஏற்படுவதற்காக முதலில் உலகம் பொய் என்
யதை உபதேசித்தார், பொய்யென்று தெரிந்துவிட்டால்
பிறகு அதில் ப்ரவர்த்திக்கமாட்டார்கள், இங்கு எல்லா
பாபங்களுக்கும் மேல்பட்டதான கன்றிமறத்தல் என்ற

பாபம் குருஸ்மாணத்தால் தொலையும் என்று கூறுவதால் அதற்கு கீழ்ப்பட்ட எல்லா பாபங்களும் தொலையுமென்று சொல்லாமலேயே கிடைக்கிறது.

इति प्रथमः श्लोकः ॥

॥ द्वितीयः श्लोकः ॥

(श्रीशंकरविजये प्रथमसर्गकथा)

प्रायेण सहस्रद्वितयाधिकेषु कल्यब्देष्वातीतेषु बौद्धपाषण्ड-
कापालिकादिभिः वैदिकमतदूषकैः ब्राह्मणहिंसकैः स्वमतप्रचारधुर-
न्धरेः आकुलिते भारतमण्डले देवतानां हविर्भागविधुरतां आस्ति-
कानां बौद्धाद्युपद्रवासहिष्णुतां केषाञ्चित्स्वमतप्रवेशोन्मुखतां काल-
विलम्बे उपेक्षितविषयवत् दुर्मतस्य शीघ्रप्रसारिताश्च दृष्ट्वा असहमानेन
श्रीनारदमहर्षिणा ब्रह्मलोकं प्राप्य निवेदितं वृत्तान्तं अवगतवता ब्रह्म-
देवेन देवगणैस्सह कैलासं प्राप्य भूलोकवृत्तान्तं निवेद्य बौद्धादि-
निरसनं प्रार्थितः परमेश्वरः 'स्कन्दः कुमारिलभट्टरूपेण, देवेन्द्रः-
सुधन्वराजरूपेण, आदिशेषः पतञ्जलिरूपेण च अवतरतु । कर्म-
मार्गप्रचारानन्तरं ज्ञानमार्गप्रचाराय श्रीशङ्कराचार्यरूपेण अहं
अवतरिष्यामि । इतरदेवताः शिष्यरूपेण अवतरन्तु' इत्याज्ञापया-
मास ॥

द्वितीयः श्लोकः ।

तदनुसारेण अवतीर्णः सुधन्वा च बौद्धान् लालयन् भट्ट-
पादागमनं प्रतीक्षाञ्चक्रे । अवतीर्णश्च भट्टपादः बौद्धगुरुमेव
अपदेशेन उपसृत्य तन्मतरहस्यं विज्ञाय राजसमीपं प्राप्य वादाय
व्यवस्थितसमायां बौद्धवादान् शतशः खण्डयामास । तदानीं
'युक्तिपटुवावदूकतामात्रेण तन्मतमेव यथाभूतमिति न विस्म-
णीयं । दिव्यशोधनयैव याथानर्घ्यं अवसेयम् । अतः गिरिशिख-
रात्पतनेपि अविनाशिता यस्य तन्मतमेव ग्राह्यम्' इति बौद्धोक्त-
सुधन्वराजानुमत्या श्रीभट्टपादः 'यदि वेदाः प्रमाणं स्युः, न मे
किञ्चिद्भविष्यति' इति वेदमातरमेव शरणीकृत्य गिरिशिख-
रात्पतान । तस्य च शरीरेऽणुमात्रमपि क्लेशो न बभूव । तदानीं
मणिमन्त्रादिकौशलेनापि सम्भावनीयमेतत् इति बौद्धोक्त-
सुधन्वना 'इदमेव अन्तिमशोधनम्, नातः परं शोधनीयम्' इति
कोपेन उद्बोध्य 'बटस्यवस्तुवादिमतमेव सम्यक्, तदन्ये आन्त-
शिश्नाह्वाः' इत्युक्तम् । प्रातश्चमागत्य भोगीन्द्रास्तित्वं उक्तवन्तः
सौगताः । भोगीन्द्रभोगशायी माक्षान् हरिरेव वर्तते इत्युक्तं भट्ट-
पादैः । तथैव दृष्टम् सूर्यैः । निगृहीताश्च बौद्धाः, वर्धिताश्च
भट्टपादाः, प्रसारिताश्च कर्ममार्गविस्ताराः, प्रसन्नाश्च दिशः, वृषाश्च
हविर्भुजः ॥

॥ द्वितीयसर्गकथा ॥

एवं निर्मक्षिकतायां कालट्यभिरूप्यपुण्याग्रहारे श्रीविद्या-
धिराजनामधेयभूसुरवरभागधेयभूतेन विधिवदधीतसाङ्गस्वाध्यायेन

श्रीदेशिकाष्टके

श्रीमदार्याम्बापरिचर्यमाणपादकमलेन विविधयज्ञानुष्ठानतोषित-
 देववृन्देन विविधभोगभाग्यसत्त्वेऽपि पुत्रभाग्यविरहखिन्नेन शिव-
 गुरुणा सहधर्मचारिणीप्रेरणया संवत्सरकालं वृषाद्रौ सहैव पत्न्या
 तपस्यता स्वप्ने प्रमत्नान् परमेश्वरात् अभीष्टं वरं प्राप्य गृह-
 मागत्य विधिवत् सन्तर्पणादिना ब्राह्मणाः पूजयाञ्चक्रिरे । भुक्तवतां
 नृपवतां विप्राणां आशीर्भिः अलंकृतस्य तस्य शिवगुरोः विप्रशेष-
 भोजनवेळायां शैवमहःप्रवेशेन तस्मादार्याम्बा गर्भं दधार ।
 श्रीपरमेश्वरप्रवेशमूचकचिह्नानि देवतास्तवनवृषाधिवदननृत्तगीत-
 वाद्यश्रवणरूपाणि बहूनि स्वप्नादिसमये अनुभूतवती च । पूर्णे
 काले शुभवीक्षिते शुभलभे श्रीमदाचार्यं प्रासूत च भाग्यवती ॥

॥ तृतीयसर्गकथा ॥

तद्वतारसमये च विष्णुः पद्मपादरूपेण पवनः हस्तामलक-
 तोटकरूपेण विधिः सुरेश्वररूपेण एवमितरेऽपि नन्दिकेश्वरवरुणादि-
 देवाः उदङ्मुखादिमुखादिरूपेण च अत्रतेरुः । उभयभारतीनाम्ना
 सरस्वत्यपि अवतीर्णा । सा च स्वयमेव सकलकलारूपत्वात्
 स्वयंप्रतिभातचतुष्पाष्टिकला सती विध्यवतारविश्वरूपं विमल-
 गुणोपेतं सकलकलाऽभिज्ञं मनोभिरामं च भूसुरवरेभ्यश्श्रुत्वा
 तदनुरागवती बभूव । सोऽपि विश्वरूपः तां उभयभारतीं गुणज्ञां
 मनोज्ञां अभिज्ञां विज्ञां च तथैव ब्राह्मणमुखात् श्रुत्वा तदासक्तो
 बभूव । तौ च अन्योन्यदर्शनलालसौ चिन्तापरवशौ स्वप्ने

द्वितीयः श्लोकः ।

दर्शनभाषणलाभं हृष्टौ प्रबोधे तदलाभशोकपरवशौ आहारविहार-
निर्विण्णौ सुविषण्णौ च दृष्टवन्तौ तयोर्मातापितरौ कथञ्चिदवगत-
तत्तन्मनोरथौ अन्योन्याभिलषितपूरकौ अन्योन्यप्रेरकौ अन्योन्य-
सन्दर्शनसंहृष्टौ पोषितवन्धुजनौ तोषितभृत्यजनौ हर्षितपान्थजनौ
पूजितविप्रगणौ च भूत्वा बधूवरयोः पाणिग्रहणमहोत्सवं यथावत्
निर्वर्तयामासतुः ॥

॥ चतुर्थसर्गकथा ॥

एवं देवगगावतारशिष्यगणशोभितभूतले परमेश्वरावतार-
भूतपरमाचार्यश्च प्रथमहायन एव मरुलवर्णज्ञानं निजभाषाज्ञानं च
प्राप । द्वितीये लिखितपठनसामर्थ्यं, तृतीये काव्यपुराणादिपारि-
ज्ञानं च प्राप्य चैलकर्मणा संस्कृतः, तादृशपुत्रवरेण आत्मानं
कुलं च कृतार्थं मन्यमानस्य पितुः शरीरावियोगे सति तत्कृत्यजातं
विविधाद्विधाय पञ्चमहायने ज्ञातिजनान् पुण्ड्रित्य मात्रा उपनीत-
स्मन गुरुकुलं प्राप्य अशीतमाङ्गचतुर्वेदः द्वित्रिमास एव गुरुमम-
विद्यः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः समभवत् । एवं गुरुकुलवाससमये
कदाचित् भिक्षामटन श्रीमदाचार्यः दीनत्राङ्गागवरगृहं प्रविश्य
विभिक्षे । तद्गृहिणी भिक्षाप्रदानाशक्त्या अनुनयमाना आमलक-
मेकं दत्तवती । तद्दशममहमानः करुणानिधिः कनकधारास्तुत्या
अत्यक्षीभूतया महालक्ष्म्या 'हे बटो, तव हृद्गन् अवगत्यापि महित-
मदीयकटाक्षदेतुप्राक्तनशुभाविरहात् एतयोः किं कर्तुं शक्यं'
इत्युक्तस्सन् 'हे मातः, यद्यनुकम्पनीयोऽहं तव तर्हि एतदामलक-

दानफलं अद्यैव दातव्यम् ' इत्युक्तवान् । रमया च विपुलकनका-
मलकवर्षणं कृतम् । तदर्शिनश्च सर्वे विस्मयमापन्नाः । एवं भूसुर-
वरं सुरवररुम्पत्सम्पन्नं विधाय यथापुरं गुरुकुले वसति स्म ॥

॥ पञ्चमसर्गकथा ॥

अनन्तरं गुरुकुलान् आगत्य गुरुः जननीं परिचरन् वेदराशिं
परिपठन् अग्निसूर्योपास्ति कुर्वन् आदित्यवन् विरेजे । यस्य
दर्शनमात्रेण युवापि न कुप्यति, वृद्धोऽप्युपचरति, सर्वोऽपि जनः
साञ्जलिवन्धो भवति, तादृशसकलगुणमहिमसम्पन्नानुत्तमात्मज-
दर्शनेन जननीं परां निर्वृतिं प्राप्नुवती । कदाचित् मध्याह्नमभ्ये-
स्नानार्थं गतवतीं मानरं आतपवशेन मूर्च्छितां ज्ञात्वा गुरुवरः
शैत्योपचारेण मूर्च्छामपनीय गृहमानीय जननीमौकर्याय स्तुत्या
प्रार्थितां पूर्णानर्दां गृहसमीपे आनयति स्म । एवं अमानुषवृत्तभेन
अवगतवान् केरलपतिः तत्पादरजसा स्वभवनं पवित्रीकर्तुमनाः
गजाद्युपायनपुरस्सरं मन्त्रिप्रवरं प्राहिणोदानेतुम् । तथैवागत्य
गुरुमभीषं भूपतिद्वयमावेदितवन्तममात्यवरं गुरुवरः राजगृहं
प्रत्यागमनादिना स्वनियमलोपसंभवं प्रतिपाद्य निवर्तयामास ।
स्वयमेव राजा आगत्य अयुतसुवर्णसहितनाटकत्रयोपायनं पुरस्कृत्य
प्रणम्य आत्मीयदृष्टिं कृतार्थयन् श्रीगुरुणा पृष्टकुशलस्सन् नाटकत्रयं
वाचयति स्म । तच्छ्रवणसंज्ञात् गुरोस्सकाशान् अभीष्टपुत्रलाभवरं
प्राप्य तद्गुणमुदीरयन्नेव केरलावीशः स्वनगरीं प्राप्तवान् ॥

ஸ்ரீசங்கரவிஜயம்.

முதலாவது ஸர்க்கஸங்கீரஹம்.

சுமார் இரண்டாயிரம் வருஷங்கள் கலியுகத்தில் சென்ற பிறகு பாரதபூமி எங்கும் பெனத்தம் காபாலிகம் முதலிய துர்மதங்கள் பரவி வைதிக மதம் குன்றி வைதிக மதத்தை தூஷிக்கிற பாஷண்டர்களால் ஆஸ்திகர்களுக்கும் முக்யமாக பிரஹ்மணர்களுக்கும் பலவித துன்பம் ஏற்பட்டு எங்குர் யாகங்கள் கடைபெறாததால் தேவர் களுக்கு ஹயிர்பாகம் கிடைக்காமல் துர்மதங்கள் விஷம் போல மிக வேகமாக மேன்மேலும் பரவி வருவதையும் ஆஸ்திகர்களிலும் பலர் துன்பம் தாங்கமாட்டாமல் பிற மதங்களை கைக்கொள்வதையும் பார்த்து இதைத் தடுப்ப தற்காக ஸ்ரீ காரத மஹர்ஷி தேவசுண்ணங்களுடன் ப்ரஹ்ம லோகம் சென்று ப்ரஹ்மாவிடம் விஞ்ஞாபனம் செய்தார். இதைக்கேட்டு பிரஹ்மாவும் எல்லோரையும் அழைத்துக் கொண்டு கைலாசம் சென்று பலவிதமாக ஸ்தோத்ரம் செய்து பாமேச்வரனிடம் விண்ணப்பித்துக்கொண்டார்.

இதைக்கேட்டு பகவானும் தேவர்களின் பிரார்த் தனைக்கு இரங்கி “பயப்படவேண்டாம். காளை பூமியில் அவதரித்து ஒன்பதிஷதமான ஞான மார்க்கத்தை ஸ்தாபிக்கிறேன். இதற்கு ஒத்தசையாக கீங்களும் பூமியில் அவதாரம் செய்யுங்கள்” என்று சொல்லிவிட்டு தன் அருகிலிருக்கும் ஸுப்ரஹ்மணியரைப் பார்த்து “ஐ” முதலில் பூமியில் அவதரித்து பெனத்த மதத்தை கிரஸனம் செய்து வைதிகமான கர்மமார்க்கத்தை ஸ்தாபிப்

பாபாக” என்று ஆக்கை செய்தார். பிறகு தேவர்கள் தங்கள் தங்கள் ஸ்தானம் சென்றதும் ஆதிசேஷன் பதஞ்சலியாகவும் தேவேந்திரன் ஸுதன்வர என்ற அரசனாகவும் அவதரித்தார்கள். ஸுதன்வராஜனும் பெளத்த மதத்தைக் கைக்கொண்டு அவர்களை ஆதரிப்பவன்போல் அபிக்ஷம் செய்து எங்கும் பரவியிருந்த பெளத்தர்களை யெல்லாம் ஒன்று கூட்டி ஸுப்ரஹ்மண்யநுடைய வரவை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். ஷண்முகரும் குமாரிலை பட்டர் என்ற பெயருடன் பூமியில் அவதரித்து பெளத்தர்களிடமே சிஷ்யனாக இருந்துகொண்டு பெளத்த மதத்தின் ரஹஸ்யங்களை யெல்லாம் அவர்கள் மூலமே கற்குதற்குத் தெரிந்துகொண்டு ஸுதன்வராஜனுடைய ஸபையை அடைந்து பெளத்தர்களுடன் விவாதம் செய்து அநேகம் யுக்திகளால் அவர்களுடைய மதத்தைப் பலவாறாக கண்டித்தார். பெளத்தர்களும் மேலே யுக்தி தோன்றாமல் விவாதத்தில் பட்டபாதரை ஜரிக்க திறமையற்றவர்களாய் அரசனைப் பார்த்து “அரசனே, இவ்விதம் யுக்திகளைக் கொண்டு விவாதம் செய்வதால் உண்மையை தீர்மானிக்க முடியாது. யுக்தி சக்தி அதிகமுள்ளவர்கள் தங்களுடைய வாதத்திறமையால் உண்மையை மாற்றி தங்களுடைய கஷ்டியை ஸ்தாபித்து விடுவார்கள். அதனால் தைவிசுமான கிரித்தங்களைக் கொண்டிதான் உண்மையைத் தீர்மானிக்க வேண்டும். ஆகவே மலையின் உச்சியின் மேல் ஏறி கீழே விழுத்தும் எவன் பிழைத்துக் கொள்கிறானோ அவனுடைய மதம் தான் சிறந்தது என்று தீர்மானிக்கவேண்டும்.” என்று கூறினார்கள். அரசனும் அதற்கு சம்மதித்தான்.

பிறகு குமாரில் “ வேதங்கள் பிரமாணம் என்பது வஸ்தவமானால் எனக்கு ஆபத்து ஒன்றும் ஏற்படாம லிருக்கட்டும் ” என்று வேதமாதாவையே சாணமாக அடைத்து மலையின் உச்சியிலிருந்து கீழே விழுந்தார். ஒருவித ஆபத்துமேற்படாமல் பிழைத்து விட்டார். இதை கேரில் பார்த்தும பெனத்தர்கள் ஒப்புக்கொள்ளாமல் “மணி, மந்திரம் முதலிய முறைகளைக் கொண்டு இவர் பிழைத்துவிட்டார். இதைக்கொண்டு இவர் மதம் தான் கிறத்தது என்று தீர்மானிக்கமுடியாது” என்று கூறி விட்டார்கள். இதைக்கேட்டு மஹாராஜன் மிக கோபத் தையடைந்து “அப்படியானால் கடைசியாக நான் ஒன்று கூறுகிறேன். இதன்படி எல்லோரும் நடந்துகொள்ள வேண்டும். மேலே ஆசேஷம் செய்யக்கூடாது. இக் குடத்திற்குள்ளிருக்கும் வஸ்துவை எவன் கூறுகிறானே அவனுடைய மதம் தான் பிரமாணம். மற்றவர்கள் சிஷிக்கப்படுவார்கள் ” என்று கூறினான். இதற்கு எல்லோரும் சம்மதித்தனர். மறுகாள் காலை சபை கூடினதும் அரசன் உள்ளே பாம்பை விட்டு மேலே மூடப்பட்ட குடத்தை சபைக்கு கொண்டுவரச்செய்தான். பெனத்தர்கள் குடத்திற்குள் பாம்பு இருப்பதாக சொன் னார்கள். குமாரில் பாம்பின்மேல் படுத்துக்கொண்டிருக்கும் ஹரி இருப்பதாக கூறினார். அரசனால் இக்குடம் திறக்கப்பட்டதும் குமாரில் சொன்னபடியே இருப்பதை பார்த்து அரசன் பட்டரைக் கொண்டாடி கௌரவித்து பூஜித்து வைதிக தர்மத்தைக் கைக்கொண்டு பெனத்தர் களெல்லோரையும் சிக்கித்து எங்கும் வைதிகமான

கர்ம மார்க்கத்தை பரவச்செய்தான். முன்போலவே யாகங்களெல்லாம் கடைபெற்று தேவர்கள் ஹவிர்பாகத்தை பெற்றனர். அதனால் எங்கும் ஸாபிகூழ்மேற்பட்டு யாவரும் அவரவர்களுடைய வர்ணச் சரம தர்மத்திலிருந்து கழுவாமல் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தனர்.

இரண்டாவது ஸர்க்க ஸங்கிரஹம்.

இவ்விதம் வைதிக தர்மம் ஒங்கியிருக்கும்பொழுது கோள தேசத்தில் காலடி என்ற அக்ரஹாரத்தில் வித்யாதிராஜருடைய புத்திரான சிவகுரு என்ற சிப்பிரோத்கமர் முறைப்படி ஸாங்கமாக வேதத்தை அக்யபனம் செய்து சாஸ்திரங்களெல்லாவற்றையும் கற்று ஆர்பாம்பா என்ற மனையுடன் பலவித யாகங்களால் தேவர்களை திருப்தி செய்கித்துக்கொண்டு ஸ்வதர்மத்தை விடாது அனுஷ்டித்து வந்தார். அவருக்கு தேவர்களுடைய ப்ரஸாதத்தால் எல்லாவித பாக்யங்களும் பூர்ணமாக இருந்தும் புத்ரபாக்யம் ஏற்படாததால் மிக வருத்திதன் தர்மபத்னியான ஆர்பாம்பாவின் பிரோணையால் விருஷாத்ரியில் பத்னியுடன் ஒரு வருஷகாலம் புத்ரனை வேண்டி பரமேச்வரனைக் குறித்து சிவமத்துடன் தவம் செய்து வந்தார். அகனால் ப்ரஸங்கரான பகவான் அவருடைய ஸ்வப்னத்தில் தோன்றி கீண்ட ஆயுளுள்ள அறிவில்லாத பல புத்ரர்கள் வேண்டிமா? அல்பாயுஸ் ஸாண் ஸர்வஞ்ஞான ஒரு புத்ரன் வேண்டிமா என்று கேட்க ஸர்வஞ்ஞான ஒரு புத்ரனை போதுமென்று சிவகுரு சொன்னதும் ஈச்வரன் அதுகரஹம் செய்து மறைத்துவிட்டார்.

இவ்விதம் ஈசுவரனுடைய அனுக்ரஹத்தைப்பெற்ற இத்த தம்பதிகள் மிகவும் ஆனந்தமடைந்து விரதத்தை முடித்துக்கொண்டு யதேஷ்டமாக பிராமணஸந்தர்ப்பணம் செய்து அவர்களுடைய ஆசிர்வாதத்தைப் பெற்று பிராமணர்கள் போஜனம்செய்து சிஷ்டமான அன்னத்தை சிவகுரு சாப்பிடுபொழுது அந்த அன்னத்திலே சைவமான தேஜஸ் புதுத்து அதன் மூலம் ஆர்யாம் பாருக்கு கர்ப்பம் ஏற்பட்டது. ஸ்வப்னத்தில் விருஷப வாஹனத்தில் வீர்மீர்த்த பகவான் தன் கர்ப்பத்தில் பிரவேசித்தகையும் தேவர்கள் அங்கே வந்து ஈசுவரனை ஸ்தோதரம்செய்து பூஜித்ததையும் கண்டு தன் கர்ப்பத்தில் இருப்பது ஸாஷாத் பரமசிவனே என்று அறிந்துகொண்டான். பத்ருராதங்கள் நிறைந்ததும் வைசாகசுத்தபஞ்சமி வன்று சுபக்ரஹங்களால் பார்க்கப்பட்ட சுபலக்ஷத்தில் க்ரஹங்கள் உச்சத்திலிருக்குமொழுது ஆர்யாம்பாருடைய பாக்யவசத்தால் ஸ்ரீ சங்கரரே அவருக்கு குழலையாக அவதரித்தார்.

முன்னாவது ஸர்க்க ஸங்கிரஹம்.

ஸ்ரீ சங்கரருடைய அவதாரமேற்பட்டதும் ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணு பதம்பாதராகவும் வாயு ஹஸ்தாமலகராகவும் தோடகராகவும் ப்ரஹ்மா ஸாரேச்வரரூபமாகவும் கந்தி கேச்வரர் உதங்கராகவும் வருணர் சித்ஸுகராகவும் அவதரித்தனர். மற்ற தேவர்களும் இவ்விதமே ஸ்ரீ சங்கரருடைய அனுக்ரஹத்தைப் பெறவேண்டி ஆங்காங்கு அவதரித்தனர். ஸாஸ்வதியும் “உபயபாரதி” என்ற பெயருடன் அவதரித்தான். அவன் ஸர்வவித்யா

ஸ்வரூபினியானதால் பிறர் உபதேசமில்லாமல் தானாகவே அதுபத்த காங்கு கலைகளிலும் அறிவுத்திறமையை வடைத்தவளாய் கற்குணங்களுடன் கூடியவரும் எல்லா வித்யைகளையும் கங்கு அறிந்தவரும் மனதைக் கவருகின்ற வரும் பரஹ்மாவின் அவதாரமான விச்வரூபரைப்பற்றி பிராஹ்மண சிரோஷ்டர்கள் மூலம் தெரிந்துகொண்டு அவ னிடம் ஆசை கொண்டாள். அந்த விச்வரூபரும் கற்குண மறிந்தவரும் அழகியவரும் அறிவுள்ளவரும் படிப் புள்ளவருமான அந்த உபயபாரதியை பிராமணர் முகமாக கேட்டு அவனிடம் மனது ஈடுபட்டவானார். இவ்விதம் அவ்விருவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் பார்ப்பதில் ஆசை கொண்டவர்களாய் ஸ்வப்னத்தில் மட்டும் பார்த்தும் பேசியும் ஆனந்தமடைத்து விழித்துக் கொண்டதும் மறைத்து விடுவதால் வருந்தியவர்களாய் ஆஹாரம் முதலியவற்றிலும் வெறுப்படைந்தார்கள். இவ்வித விஸைமையைப் பார்த்து அவர்களின் தாய்தந்தையர்கள் அவர்களுடைய எண்ணத்தை அறிந்து அதை நிறைவேற்றுவதில் ஈடுபட்டு ஒருவருக்கொருவர் பிராமணர்கள் மூலமாக சமாசாரத்தை தெரிவித்து கேரிலும் கண்டு பேசி முடிவு செய்து அவர்களுடைய விவாஹத்தை வெகு விமரிசையாக நடத்திவைத்தார்கள். அதில் பிராமணர் களை பூஜித்தும் பத்துக்களை கௌரவித்தும் வந்த எல்லோருக்கும் ஸன்மானம் செய்தும் பரிஜனங்களுக்கு வெகுமதி அளித்தும் மிக சிறப்பாக நடத்தினார்கள்.

நாலாவது ஸர்க்க ஸங்கிரஹம்.

இவ்விதம் , பாமேச்வரனுடைய அவதாரத்தில்

அவருக்கு சிஷ்யாக இருந்து அனுக்ரஹத்தைப் பெற ஆங்காவது யூரியில் தேவகணங்கள் அவதாரம் செய்திருக்கும்பொழுது ஈசுவராவதாரமான சங்கரரும் முகல் வயதிலேயே எல்லா எழுத்துக்களையும் அறிந்து தன் பாஷையையும் கனகு கற்றார். இரண்டாவது வயதில் எழுதினைதைப் படிக்கும் திறமையும் மூன்றாவது வயதில் காவ்ய புராணங்களில் தேர்ச்சியையும் பெற்று தந்தையால் சென்னம் செய்யிக்கப்பட்டார். இவ்விதமான சிறந்த புத்திரனை அடைந்ததால் தானும் தன் குலமும் பயனடைந்ததாக எண்ணிய தந்தை கர்மவசத்தால் கால கடையை யடைந்தார். அவருக்கு அந்திம ஸம்ஸ்காரத்தை கடத்திவைத்து ஞாதிக்கைக் கொண்டு தாய் குழந்தைக்கு உபகமனம் செய்து வைத்தான். பிறகு குருகுலத்தை யடைந்து குருவினிடம் வேதம் வேதாங்கம் முதலிய எல்லா வற்றையும் கற்று இரண்டு மூன்று மாதங்களுக் குள்ளேயே குருவிற்கு சமமாக எல்லா வித்யைகளிலும் மிகுந்த திறமையை யடைந்தார்.

இவ்விதம் குருகுலத்தில் வளிக்கும்பொழுது ஒரு கான் கித்யம்போல பிஷாசரணம் செய்துகொண்டு யூ சங்கர் ஒரு ஏழை பிராமணர் வீட்டிற்கு சென்று பிஷை கேட்டார். அந்த வீட்டிலிருந்த பிராமண குடைய மனைவி பிஷை போடுவதற்கு ஒன்றுமில்லாத தால் மிக வருந்தியவனாய் கெல்லிக்கனி ஒன்றைக் கொடுத்தான். அவர்களுடைய ஏழ்மை நிலைமையை அறிந்து ஸஹிக்காதவராய் அதை போக்குவதற்காக

கருணாகிதியான சங்கர் 'கனகதாசா' ஸ்தோத்தரத்தால் லேகியியை அறிந்தார். லேகியியும் லேவில் வந்து "ஹே வடுவே! உன் மனதிலுள்ளதை அறிந்தேன். என் கடாசுத்திற்ற காரணமான புண்யத்தை இவர்கள் முற்பிறவியில் செய்பாததால் நான் என்ன செய்யமுடியும்" என்று கூறினாள். உடன் சங்கர் "தாயே! என்னிடம் உனக்கு தயவு இருக்குமானால் எனக்கு கெல்லிக்கனி கொடுத்த சுகிர்தத்தின் பலனை இப்பொழுதே இவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும்" என்று சொன்னதும் லேகியி மனமிரங்கி அந்த கிருஹத்தைச் சுற்றிலும் தங்க கெல்லிக்கனி மழையைப் பொழிந்தாள். இதை வறிந்து எல்லோரும் ஆச்சர்யமடைந்தனர். இவ்விதம் பிராமணனை குபேரனுக்குச்சமமான செல்வமுள்ளவனாகச் செய்து முன்போல குருகுலத்தில் வசித்துவந்தார்.

ஐந்தாவது ஸர்க்க ஸங்கிரஹம்.

பிறகு வித்யாப்யாஸம் முடிவு பெற்றதும் குருகுலத்திலிருந்து திரும்பி வந்து மாத்ருசக்ருஷையுடன் அக்னியையும் ஆதித்யனையும் உபாஸித்துக்கொண்டு சூர்யன் போல் பிரகாசிக்கிற ஸ்ரீ சங்கர் எல்லா கற்குணங்களுக்கும் இருப்பிடமாயிருந்தார். எல்லோரும் இவரைக் கொண்டாடுவதையும், வயதானவர்களும் இவரை உபசரிப்பதையும் கண்டு இவருடைய தாயார் மிக ஆனந்தமடைந்தாள். ஒரு நாள் மத்யான ஸமயம் ஸ்னானத்திற்காக கதிக்குப்போன இவன் வெய்யில் தாங்க மாட்டாமல் மூர்ச்சை யடைந்தான். இதை அறிந்து ஸ்ரீ

சங்கர் சைக்யோபசாரம் செய்து தாயாரின் மூச்சையை
தெவியித்து வீட்டுக்கு அழைத்துவந்த, பிறகு தாயாரின்
மொளக்யத்திற்காக பூர்ணாதியை ஸ்தோத்தரம் செய்து
பிரார்த்தித்து தன் வீட்டின் ஸமீபமாக ஒடும்படி
செய்தார்.

இவ்விதம் அமரனுடிமான காரியங்களைச் செய்து
வந்த ஸ்ரீ சங்கரநுடைய மஹிமையைக் கேள்விப்பட்ட
கோள தேசத்தாசன் தன் அரண்மனையில் அவருடைய
பாததூபரி பட்டு பரிசுத்தமாக வேண்டிமென்று விரும்பி
அவரை அழைத்துவர கஜம் முதலிய காணிக்கைகளுடன்
தன மூக்ய மந்திரியை அனுப்பினான். மந்திரியும் குருவின்
ஸமீபம் சென்று அரசனின் ஆவலைத் தெரிவித்தான்.
ஸ்ரீ சங்கரரும் யாத்திரை செய்து அங்கு வருவதில் தன்
னுடைய ஆசாம் தர்மங்களுக்கு லோபம் ஏற்படக்கூடு
மாதலால் தான் அங்கு வருவது உசிதமில்லை யென்றும்
ஸ்வதர்மங்களை சரிவர ப்ராஜைகளை அனுஷ்டிக்கும்படி
செய்வதே அரசனுடைய கடமை பெனதும் சொல்லி
மந்திரியை திருப்பி அனுப்பிவிட்டார். மந்திரி மூலம்
விருத்தாத்தமறித்து கொண்ட அரசன் தானே கேரில்
வந்து பதினாயிரம் ஸாவர்ணங்களுடன் தான் செய்த
மூன்று காடகங்களை காணிக்கையாக செலுத்தி வணங்கி
னதும் ஸ்ரீ குருவால் கோஷமம் விசாரிக்கப்பட்டு தன்
காடகம் மூன்றையும் வாசித்துக் காண்பித்தான். அதைக்
கேட்டு சத்தோஷமடைந்த ஸ்ரீ குருவினிடம் புத்ரலாபம்
ஏற்படும்படி அனுகூலம் செய்யவேண்டுமென்று பிரார்த்
தித்து குருவின் அனுகூலத்தைப் பெற்று அவருடைய

சுணங்களைச் சொல்லிக்கொண்டே தன் ககரம் அடைந்தான்

उक्तकथामं ग्राहकः

द्वितीयश्लोकः ॥

योहिभट्टमुखेननाशितबौद्धवृन्दजगत् सुरै-

रर्थितोऽवततार वैदिकतत्त्वबोधविवृद्धये ।

लीलयाऽखिलवेदशास्त्रविदादिमाश्रमचर्यया

दीनपोषणमातृतोषणविस्मिताखिलपावनः ॥ २ ॥

योहीति । पूर्वश्लोके गुरुस्मरणमुक्तम् । तच्चरित्रस्यैव वर्णयिष्यमाणत्वात् यच्छब्देन गुरुर्ग्राह्यः । सुरैरर्थित इत्युक्त्या सः परमेश्वर एव । ‘यथा घटश्च कलशः कुम्भश्चैकार्थवाचकः । तथा मन्त्रो देवता च गुरुश्चैकार्थवाचकः ॥’ इति च गुरुदेव-
तयोरैक्यमभिहितम् । तथा च गुर्वभिन्नः यः परमेश्वरः ब्रह्मा-
दिभिः सुरैः अर्थितः प्रार्थितः सन् स्कन्दादीन् भट्टादि-
रूपेणावतार्य अवतीर्णैस्तैः बौद्धवृन्दं नाशयित्वा कर्मोपासनामार्गं
प्रचारयामासेत्यर्थः ॥

अश्वरार्थस्तु एवम् — अहिभट्टमुखेननाशितबौद्धवृन्द-
जगत् इत्येकं पदम् । अहिपदेन शेषावतारभूतः पतञ्जलिः,
भट्टपदेन स्कन्दावतारभूतः कुमारिलभट्टः, इनपदेन इन्द्रावतार-
भूतमुघन्वराजश्च बोध्यन्ते । तथा च अहिसहितः भट्टः अहि-

भट्टः सः मुक्तिं द्वारं यस्य इनम्य तेन नाशितं बौद्धानां वृन्दं
तथाभूतं जगत् यस्य सः । किमर्थम् ? वैदिकतत्त्वबोधविवृद्धये ।
वैदिकानि तत्त्वानि त्रीणि कर्म उपासना ज्ञानं चेति उपायोपेय-
भावापन्नानि । तेषां मध्ये कर्मोपासनयोः बोधविवृद्धये ।
बोधपूर्वकानुष्ठानाभिवृद्धये इत्यर्थः । एतेन प्रथमसर्गार्थ उक्तः ॥

अनन्तरं वृषाद्रौ लिङ्गात्मना आविर्भूतः परमेश्वरः आर्या-
म्बया शिवगुरुणा चाभ्यर्थितः सन् ब्रह्मविद्याप्रचाराय श्रीशंकर-
रूपेणावततार इतीयं द्वितीयसर्गकथा । तत्राक्षरयोजना — लीला-
शब्दस्य अर्शआद्यजन्तत्वेन 'क्रीडाविलामयोर्लीला' इति कोशेन
च लीलावती, विलामवती, विलामिनी इति स्त्रीसामान्य-
वाचकस्य सकृज्जानुरोधान् प्रकरणविशेषाच्च आर्याम्बेति स्त्रीविशेष-
परत्वम् । तथा अखिलवेदशास्त्रविदा गुरुकुलवासादीनियमपूर्वकं
अधीनमाह्वान्वाध्यायेन शिवगुरुमेत्यर्थः । आदिमाश्रमचर्यया
उपलभितेन । ब्रह्मचर्याश्रमोचितगुरुकुलवासामिगिरिचरणादि-
नियमविशेषवनेत्यर्थः । ब्रह्मचर्यपूर्वकतपश्चर्या च विवक्ष्यते ।
तथा च पुत्रार्थतपश्चरणकृद्भ्यां आर्याम्बाशिवगुरुभ्यां प्रार्थितः
परमेश्वरः इत्यर्थः फलितः । एतेन द्वितीयसर्गार्थ उक्तः ॥

श्रीमदाचार्यावतारसमये पद्मपादादीनामवतारः, उभय-
भारतीविश्वरूपयोः विवाहश्च तृतीयसर्गार्थः । तत्राक्षरयोजना —
अखिलश्चासौ वेदश्च अखिलवेदः तेन शास्त्रि स्वाधिकारं निर्वर्त-

यतीति अखिलवेदशास्त्रा स चासौ अश्नेति अखिलवेदशास्त्रः
 ब्रह्मा तदवतारभूतः विश्वरूपो लक्ष्यते । विदः ज्ञानमय आदिः
 कारणभूता या मा सरस्वती । सरस्वत्याः दुर्गालक्ष्मीरूपत्वात्
 मापदेन सा गृह्यते । तेन तदवतारभूतोभयभारती लक्ष्यते । तथा
 विश्वरूपसहिता उभयभारती लीलया विवाहशोभया उपलक्षिता
 बभूवेत्यर्थः । आश्रमचर्यया गृहस्थाश्रमनियमेन चोपलक्षितेत्यर्थः ।
 अखिलवेदः शास्त्रा विधिमात्रपरः यस्य विश्वरूपस्य इति तद-
 साधारणार्थपरत्वमपि संभवति । तथा अखिलवेदशास्त्रं निखिल-
 वेदरूपशास्त्रं अं ब्रह्माणं वेदयति प्रापयति इति विष्णुः । 'यो
 ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै' इति
 श्रुतेः । तेन तदवतारभूतः पद्मपादो लक्ष्यते । एवं विस्मिताखिल-
 पावनपदस्य हस्तामलकतोदकाचार्यपरत्वं, उभयोर्वीर्यवंशत्वात् ।
 अखिलविस्मापकचरित्रत्वाच्च ॥

चतुर्थमर्थार्थे अक्षरयोजना—लीलया अनायासेनेत्यर्थः ।
 उत्तरत्र सर्वत्र संवध्यते । अखिलानां वेदः वेदनं ज्ञानं यस्य
 गुरोः सः । अखिलपदेन यथायथमर्थो बोध्यते । तत्र प्रथम-
 हायने अखिलवर्णाः, द्वितीयहायने अखिललिखितानि, तृतीय-
 हायने अखिलकान्यपुराणानि च बोध्यन्ते । शास्त्रपदेन साङ्ग-
 स्वाध्याय उच्यते । शास्त्रं वेत्तीति शास्त्रवित् अखिलवेदश्चासौ
 शास्त्रविच्च । आदिमाश्रमचर्यया ब्रह्मचर्यनियमकलापेनोपलक्षित-
 इत्यर्थः । एवं आदिभूतायाः संपत्कारणभूतायाः मायाः लक्ष्म्याः

श्रमचर्यया श्रमकरणेन निर्वन्धकरणेन दीनब्राह्मणपोषणं, मातु-
स्तोषणेदुतुनद्यानयनं च, ताभ्यां विस्मिताः विस्मयमापन्नाः विस्मा-
पिता वा । अन्तर्भावितो णिच् । अखिलाः यस्य सः ।
स्वाश्रितान् दर्शनभाषणादिना पावयति पविष्यति इति पावनश्च ।
तथा दीनपोषणादिविचित्रचरित्रेण विस्मितः विस्मयमापन्नः
अखिलपः अखिलपालकः भूपतिः केरळराज इत्यर्थः । तस्य
अवनं वरदानेन रक्षणं यभ्य सः तथाभूतः सन् । एवंभूतं गुरुं
स्मरन् ॥

எந்த குருமூர்த்தியான பரமேஸ்வரர் ப்ரஹ்மா
முதலிய தேவர்களுல் பிரார்த்திக்கப்பட்டு வேதத்தில்
உறப்பட்ட கர்ம, உபாஸனம், ஞானம் என்ற மூன்றும்
கன்கு விருத்தியடைவதற்காக (அஹி) சேஷரின் அவதார
மான பதஞ்சலி (பட்டர்) ஸ்கந்தரின் அவதாரமான குமாரிலி
பட்டர் (தினர்) இத்திராலுடைய அவதாரமான ஸுதன்வ
ராஜன் இவர்களைக்கொண்டு உலகத்தில் எங்கும் பரவி
விருந்த பெனத்த மதக்கீத அழிக்கும்படி செய்தாரோ,
பிறகு விருஷாத்ரில் லிங்கரூபமாக ஆவிர்ப்பித்த
பரமேஸ்வரன், ப்ரஹ்மசர்ய கிமமத்துடன குருகுலவாஸம்
செய்து ஸகல வேதங்களையும் சாஸ்திரங்களையும்
கற்றறிந்த சிவகுருவாலும் அவருடைய மனைவியான
ஆர்யாமபானாலும் தபஸ்வினால் ஸக்தோஷப்படுத்தப்
பட்டவராய் காலடியில் அவர்களுக்கு குழந்தையாக
அவதரித்தார். அப்பொழுது எல்லா வேதங்களைக்
கொண்டு தன் அதிகாரத்தை கடத்துகின்ற ப்ரஹ்மா

விச்வரூபராக அவதரித்தார். ஞானத்திற்கு காரணமான ஸர்வதிகும் உபயபாரதி ஁ன்ற பெயருடன் அவதரித்தான். விச்வரூபர் உபயபாரதியை விவாஹம் செய்து கொண்டார். ப்ரஹ்மாவிற்கு வேதத்தை உபதேசித்த விஷ்ணுவும் பத்மபாதராக அவதரித்தார். வாயுவும் ஹஸ்தாமலகராகவும் தோடகராகவும் அவதரித்தார்.

ஸ்ரீ சங்கரரும் வினையாட்டாகவே முறையாக முன்று வயதிற்குள் ஁ழுத்து, பாகஷி, காவ்யம். புராணம் முதலிய வைக்னைக் கற்று பின் உபநயனம் செய்விக்கப்பெற்று குருகுலவாஸம் செய்து ப்ரஹ்மசர்ய கியமத்துடன் ஸாங்கமாக வேதத்தையும் சாஸ்திரங்களையும் கற்று வரும்பொழுது ஁ம்பத்துக்கு காரணமான லக்ஷிமியை கிர்பந்தித்து ஁ழையான பிராமணனுடைய தாரிதர்யத்தை போக்கி காப்பாற்றியும் தாயார் ஸந்தோஷமடைய பூர்ண கதியை தன் வீட்டின் ஁மீபமாக ஓடும்படி செய்தும் தன்னுடைய அமானுஷமான செய்கைகளால் ஁ல்லோ ஁ரையும் ஁ச்சர்யமடையும்படி செய்தும் தன்னைப் பார்த்துப் பேசுபவர்களுடைய பரபங்களைப் போக்கி பாவனர்களாகச்செய்தார். இதைக் கேட்டு ஁ச்சர்ய மடைந்த கோள தேசத்தாசனுக்கு அபிஷ்டமான வரங்களைக் கொடுத்து காப்பாற்றினார். (அவரை ஁ப் பொழுதும் ஁ம்ரியுங்கள்)

॥ तृतीयः श्लोकः ॥

॥ पञ्चमसर्गावशिष्टकथा ॥

एवं गच्छति काले कदाचित् उपमन्युप्रभृतयो मुनि-
प्रवराः भाविवृत्तान्तमावेदयितुं ममागताः । तांश्च श्रीगुरुः मात्रा
माकं मधुपर्कादिना सादरं संपूज्य 'देववशात् संप्राप्तं तन्न-
भवतामलभ्ययोगतुल्यं दर्शनमल्लापानिकम् । कृतार्थः मंत्रातोऽहं
भवतामागमनेन' इत्युवाच । ततश्चिरं तैः सह संलापमकरोत् ।
माता च रहसि कथाप्रसंगेन तान्सचिनयं तनयस्यायुरादिकं
प्रपच्छ । तदानीमगस्त्यमहर्षिः 'आदावष्टौ कारणान्तरादष्टौ
पुनश्च षोडश' इत्यादि वक्तुमुपक्रान्तवान् । तत् दृष्ट्वा महर्षयः
नेत्रसूचनया तं निवार्य तेन साकं गुरुमामन्त्र्य जग्मुः ।
एतच्छ्रवणेन भृशं विषण्णां जननीं नाहनिवारणपटुक्तिभिः
समाश्रित्य शंकरः संन्यासस्वीकारविषये गुरुभूतमातुरनुमत्युपायं
चिन्तयामास ॥

कदाचित् ज्ञानार्थं नयामवतीर्णः शंकरः सद्य एव
ग्राहेण गृहीतः सन् उच्चैराकुट्य मातरमाह्वयत् । तच्छ्रुत्वा निकट-
मागता माता तद्दशादर्शनस्त्रिधा अगत्या अनुज्ञां ददौ । एवं मातु-
रनुज्ञां लब्ध्वा सद्य एव मानमिकसंन्यासं विधाय ग्राहाद्विमुक्तः तीरं
प्राप्य मातरं तुरीयाश्रमोचितकृत्यशासनं प्रार्थितवान् । तनयस्य
जीवितलाभेन संतुष्टापि माता संन्यासेन तद्वियोगं स्मृत्वा

दुःखिना सती गत्यन्तराभावान् पुत्रप्रसूतिफलसंस्कारकर्तव्यतां
 शोभितवती । ' मा शुचर्मातः । यत्र कुत्रावस्थितोऽपि स्वस्थया
 अस्वस्थया वा नक्तं दिवा वा स्मृतमात्रः झटित्यागत्य, अत्रैव
 मम स्थित्या यन् फलं प्राप्नुयाः ततः शतगुणफलं प्रापयिष्ये ।
 नात्र शोचनीयम् । धनं चापरिमितं वर्तते । ज्ञातयश्च पाल-
 यिष्यन्ति' इत्यादिमुक्तिभिः मातरमेकपुत्रां पतिवियुक्तां पुत्र-
 लालमां तद्वियोगदुःखपरत्रशमाश्वास्य ज्ञातिषु अर्पितवान् ।
 अनन्तरं प्रस्थानसमये मातृलौक्याय पूर्वमानीतपूर्णानदीतरङ्गैः
 वर्षाकाले तड्ढ्यमाना यदुपतिमूर्तिः चलितुमारब्धा । तत्प्रति-
 विधानाय आकाशवाण्या प्रेरितः सन् तद्विग्रहं स्थलान्तरे
 निरुपद्रवं सम्यक् स्थापयित्वा चिराय लोकानुमहकरणं च
 संग्राह्यं प्रतस्थे ॥

ततो योगमार्गेण नर्मदातीरे श्रीगोविन्दगुरुव्रतमागत्य
 तद्वासगुहाद्वारं प्राप्य स्तुतवान् । तेन च कस्त्वमिति पृष्ठः दश-
 श्लोकया प्रत्युत्तरं ददौ । तदीयबोधप्रकाशकवचनजातमाकर्ण्य
 संहृष्टान्तरङ्गः श्रीगोविन्दभगवत्पादः समाधिना तं साक्षात्
 ' शंकर' एवेति विदित्वा आचारसंप्रदायार्थं पादोपसंग्रहणादिकं
 कारयित्वा महावाक्यान्नुपदिदेश । प्राप्तोपदेशश्च श्रीगुरुः
 शुश्रूषया तं तोषयन् नर्मदातीरे एव आश्रमोचितनियमध्यानादि-
 परः सन् कञ्चित्कालमुवास । कदाचित् वार्षिकमहाप्रवाहभीत-
 वनघोषमाकर्ण्य करुणापरवशः देशिकं च समाधिस्थं वीक्ष्य

अभिमन्त्रितकरकमध्ये तत्प्रवाहं प्रावेशयन् । तावता अतिमोदमान-
जनममूहमुखान् समाधिव्युत्थितदंशिकवर्यः वृत्तवृत्तान्तमाकर्ण्य-
तिसन्तोषेण गुरुमाहूय एवमुक्तवान् — “पूर्वं कदाचित् अस्मि-
सत्रसमये व्यासाचार्यैः मां प्रति ‘सर्ववित्प्रवरः कश्चित् शिष्यस्तव
मविष्यति । स च नर्भदाप्रवाहं कमण्डलावन्तर्भावयेत् । स तावन्
ब्रह्मसूत्राणां विशदं भाष्यं विधास्यति । दुर्मतजालं च निर-
सिष्यति’ इत्युक्तम् । तादृशश्च शिष्यः त्वमेवेति इदानीं ज्ञातम् ।
अतो लोकोपकाराय काशीं गच्छ । भजस्व परमेश्वरम् । तदनु-
ग्रहान् कर्तव्यजानं सर्वं सेत्स्यति” इति । ततः प्रसन्नगुरुकटाक्षानु-
गृहीतः सन् आचार्यः ततः प्रस्थाय काशीं प्राप्याविवर्त्तति स्म ॥

॥ पष्ठमस्कथा ॥

अत्रान्तरे ब्राह्मणनूनुः कश्चित् विरक्ताप्रणीः गुरुपादमुप-
सृत्य भवमागरतरणं संप्राप्त्ये उपदेशं प्राप्तवान् । स एव श्रीगुरोः
सनन्दनो नाम प्रथमशिष्यः । एवं अन्येऽपि देवांशभूतशिष्यप्रवराः
प्राप्तवन्तः । एवं शिष्यगणैः विराजमानः कदाचित् माध्याह्निक-
स्नानाय जाह्नवीं प्रति गमनसमये चण्डालरूपेण आगतं विश्वनाथं
दृष्ट्वा मार्गात् अपसरणाय गच्छ गच्छेत्युवाच । स च श्री-
भगवत्पादानां तत्त्वज्ञानदाढ्यातिशयं प्रख्यापयितुं पृष्ठवान्— ‘मो
दूरीचिकीर्षितं वस्तु किं साक्षिचैतन्यम् उत अन्नमयशरीरम्, इति
विकल्प्य अद्वैतवादिनस्तव आत्मभिन्नस्य मायाविलसितत्वात्

मायिकस्य च अवस्तुत्वान् वास्तविकब्रह्मणश्चपचादिभेदविरहात्
 बहुषु प्रतिविम्बितस्यापि सूर्यविम्बस्य एकत्वानपायात् परमार्थदृशं
 व्यावहारिकस्य च अकिञ्चित्करत्वात् परमार्थदृशः तव गच्छ
 गच्छेति वचनं स्वस्यैव स्वस्मान् दूरीचिकीर्षापर्यवसन्नम्' इति ।
 तादृशचण्डालं प्रति 'साधु भोः प्रतिवचनं साधु । तथैव शास्त्र-
 निद्धान्तः । ममापि तथैव दृढनिश्चयः । नास्ति अखण्डानन्ता-
 नन्दाद्वितीयात्मवस्तुनि भेदकलनापि' इत्येवमादि संभाषमाणः
 श्रीगुरुः न दृष्टवान् चण्डालरूपम् । दृष्ट्वांश्च चन्द्रकलाधरगङ्गाधर-
 रूपम् । दृष्टान्तरङ्गः तुष्टाव स्तुतिविशेषैः । ततश्च अतिप्रमन्नः
 परमेश्वरः 'भो भो भवान् तत्त्वविदामग्रणीः शोभते । शोधिता च
 तव विवेकनिष्ठा । श्रीवेदव्यामतुल्यमाहिमाऽभि । अतः व्याम-
 प्रणीतवदान्तवाक्यार्थनिर्णायकसूत्राणां त्वशदभाष्यं विधाय श्रुतं-
 युक्त्यनुभवावष्टम्भेन सकलभेदवादिमतानि निरस्य अद्वैतमत-
 प्रचारधुरन्धरशिष्यवरान् तन्न तन्न स्थापयित्वा अस्मत्स्थानं आगमि-
 ष्यसि । तावकभाष्यमेव इन्द्रादिदेवैरपि आदरणीयं भविष्यति ।
 ब्रह्मलोकेऽपि महीयमानं भवति' इत्याहूत्वा अन्तर्दधे ॥

एवं परमेश्वरानुग्रहं प्राप्य सूत्रभाष्यकरणोत्कण्ठदृढः
 सह शिष्यगणैः बदरिकाश्रमं प्राप्य तत्रत्यब्रह्मनिष्ठैः साकं किञ्चि-
 त्कालं उपनिषदर्थं विचार्य व्याससूत्राणां भाष्यं रचयामास ।
 शब्दगाम्भीर्यार्थयुक्तिगाम्भीर्यसूक्तिगाम्भीर्ययुतं श्रुतिसूत्रगाम्भीर्यं

ஸாவிஷ்ருவீந் பஹுவாக்ஷஸாஸ்யாஸ்யேவ ஸ்ரோத்ருணாம் ப஠ிநூணாம் ச க்ருதார்த்தநா-
 வுத்தி ஸ்பாடியந் ம஧ுரே யத்யாஸ்யம் தத்யா கும்பாரிலமத்யாசார்ய: அத்யந்ந்
 க்ருதூல ப்ராப்ய அப்யாஸமாப்யமாஸ்ய அஸ்தௌ ஸஹஸ்யாஸி வாரிகாஸி
 மாஸி இதுக்தவாஸ், தஸ்ய மாஸ்யஸ்ய நிரதிஸ்யஸஹிமாதிஸ்யஸ்த்வம்
 கிம் பரிமாஸும் வாஸ்யஸ்ய । தத்யேவ ஸ்பாஸிபதாம் கீதாஸாஸம் ச மாஸ்யம்,
 ஸ்நேகாஸ்திஸ்யஸ்யாஸிஸ்ய ச ரச்யாஸாஸம் ॥

இவ்விதம் கொஞ்சகாலம் சென்றதும் ஒருநாள்
 உபமன்யு முதலிய முனிசிரேஷ்டர்கள் அவதார கிருத்
 தாந்தத்தைத் தெரிவிப்பதற்காக ஸ்ரீ சங்கரருடைய கிரு
 தாந்தத்திற்கு வந்தனர். ஸ்ரீ குருவும் தாயுடன் முறைப்படி
 ஆதரவுடன் மதுபர்க்கம் முதலியவைகளால் அவர்களை
 பூஜித்து “தங்கள் வரவால் எங்கள் கிருதார்த்தர்
 களானோம். அலப்பமோகம் போல் கிடைக்கப்பெறாத
 தங்கள் தர்சனமும் ஸல்லாபமும் எங்களுக்கு கிடைத்தது
 பெரும பாக்யம்” என்று கூறி உபசரித்தார். பிறகு
 முனிவர்கள் சங்கரருடன் வெகுநேரம் தனிமையில் பேசி
 விட்டு பிறகு தாயாருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள்.
 அப்பொழுது தாயார் ரஹஸ்யமாக அவர்களிடம் “என்
 குழந்தையின் ஆயுர்பாவத்தைச் சொல்லவேண்டும்”
 என்று கேட்டாள். அப்பொழுது அகஸ்தியமுனிவர்
 “இவனுக்கு பதினாறு வயது ஏற்பட்டிருந்தாலும் மேலும்
 பதினாறு வருஷம் பூமியில் வசிப்பான்” என்று வரும் கால
 சமாசாரத்தை சொல்ல ஆரம்பித்ததும் மற்ற முனிவர்கள்
 கண் ஜாலையால் அவரை தடுத்து சங்கரரிடம் விடை

பெற்றுக்கொண்டு எல்லோரும் சென்றனர். இதைக் கேட்டு மிக வருத்தமடைந்த தாயாரை பலவிதமாக சமாதானப்படுத்தி, தான் ஸம்யாஸம் பெற்றுக்கொள்ள மாதானின் அனுமதியைப்பெறும் உபாயத்தை ஆலோசிக்கலானார்.

ஒரு நாள் ஸ்ரீராமத்திற்காக கதையில் இறங்கிய ஸ்ரீ சங்கரரை முதலை பிடித்துக்கொண்டது. அங்கிருந்த உரக்க மாதாவை கூப்பிட்டார். அதைக்கேட்டு அருகில் வந்து தனயனின் நிலையை அறிந்து மிகுந்த துக்கமடைந்த தாயிடம் 'ஸம்யாஸாச்ரமஸ்ஸீகாரம் செய்துகொண்டால் பிழைக்க முடியும்' என்று கூறினதும் வேறு கதையில்லாததால் எப்படியாவது பிழைத்தால் போதுமென்று அனுமதி கொடுத்தாள். இவ்விதம் தாயின் அனுமதியைப் பெற்று உடனே அங்கேயே மாணஸமாக ஆச்ரமஸ்ஸீகாரம் செய்து கொண்டதும் முதலையிலிருந்து விடுபட்டார். முதலையாக வந்த கந்தர்வனும் சரபம் நீங்கி தன் லோகம் சென்றான். சங்கரரும் கரைக்கு வந்து தன் ஆச்ரமத்திற்குக்கத்தகாரியங்களை நடத்திக்கொள்ள பிரார்த்தித்தார். தன பிள்ளை பிழைத்ததில் கொஞ்சம் சந்தோஷமடைந்தபோதிலும் ஸன்யாஸியாகப் போவதால் அவரின் பிரிவை நினைத்து வருத்தி கடைசியில் பிள்ளை பெற்றதின் பயனாக அந்தப் காலத்தில் தனக்கு ஸம்ஸ்காரம் செய்ய வேண்டுமென்று கூறினான். "அம்மா, கொஞ்சமும் வருத்தவேண்டாம். எந்த இடத்திலிருந்தாலும் எந்த சமயத்திலும் தங்களால் நினைத்த மாத்திரத்தில் இங்கு வந்துவிடுவேன். நான் இங்கேயே இருந்தால் உனக்கு

என்ன சிரோபஸ் ஏற்படுமோ அதைக்காட்டிலும் தூறு
மடங்கு அதிகமான சிரோயஸ்ஸை அடையும்படி செய்
கிறேன்” என்ற ஒரே பின்னையைப்பெற்று கணவனையு
மிழந்து புத்ரவாத்ஸ்யத்தால் அவன் பிரிவை ஸகிக்காது
வருந்துகின்ற தாயாரை பலவிதமாக ஆச்வாஸனம்
செய்து அவனைக் காப்பாற்றி வரும்படி பந்துக்களிடம்
தூப்புவித்துவிட்டு புறப்பட்டார்.

புறப்படும் சமயத்தில், முன்னால் தன் தாயாரின்
ஸௌகரியத்திற்காக தன் வீட்டின் அருகில் ஓடும்படி
செய்த புத்ராகுடிரின் பிரவாஹத்தால் அங்கு இருக்கின்ற
கிருஷ்ண விந்தாஹம் அசைய ஆரம்பித்தது. உடனே
ஆகாசத்தில் “என்னை சரியான இடத்தில் ஸ்தாபித்து
விட்டு செல்லவேண்டும்” என்ற வார்த்தையை கேட்டு
அவ்விதமே மந்திரோடித்தில் அசைபாதபடி கிருஷ்ண
மூர்த்தியை ஸ்தாபித்து வெதுகாலமிங்கு இருந்து
லோகத்திற்கு அனுக்ரஹம் செய்யவேண்டுமென்று
பிரார்த்தித்து புறப்பட்டார்.

பிறகு குருவைத்தேடி முறைப்படி அவரிடம்
உபதேசம் பெற்றுக்கொள்வதற்காக தன் போக சக்தியால்
கர்மதாதிதாம் சென்று ஸ்ரீ கோவிந்தபகவத்பாதர் வாஸம்
செய்யும் குஹாத்வாரமடைந்து அவரை ஸ்தோத்ரம்
செய்தார். “ஃயார்” என்று அவர் கேட்டதற்கு “தசச்
லோகி” பத்து சுலோகங்களால் பதில் சொன்னார்.
அதைக்கேட்டு மிகுந்த சந்தோஷமடைந்த ஸ்ரீ கோவிந்த
பகவத்பாதர் யோகபலத்தால் இவரை ஸாக்ஷாத் பாமேச்

வானே என்று அறிந்து மஹாவாக்யங்களை உபதேசித்
தார். ஸ்ரீ சங்கரரும் லோக ஸங்கிரஹத்திற்காக சிஷ்ய
தர்மத்தைப் ப்ரகாசப்படுத்த சுச்ருஷையால் அவரை
ஸந்தோஷப் படுத்திக்கொண்டு தன் ஆச்ரம தர்மங்
களையும் அனுஷ்டித்துக் கொண்டு கொஞ்சகாலம் அங்கு
வாழித்துவந்தார்.

ஒரு நாள் மீதுக்க மழையால் கர்மதையில் ப்ரவாஹம்
ஏற்பட்டு அதனால் பயமடைந்த ஜனங்களின் கூக்குரலைக்
கேட்டுக் கருணைகொண்ட சங்கர், தேசிகர் ஸமாதியி
லிருப்பதைப் பார்த்து தன் மந்திர விரயத்தால் ப்ரவா
ஹத்தை தன் கமண்டலுவில் அடக்கிவிட்டார். இதனால்
ஆனந்தமடைந்த ஜனங்கள் மூலம் ஸமாதியிலிருந்து
விழித்துக்கொண்ட தேசிகர் கடந்த வரலாற்றைக் கேட்டு
சந்தோஷத்துடன் குருவை கூப்பிட்டு “முன் ஒரு சமயம்
அத்ரிமஹர்ஷியின் ஸத்ர யாகத்தில் ஸ்ரீ வியாஸாசார்யான்
என்னைப்பார்த்து ‘ஸர்வக்ருஞ்ஞ ஒருவன் உனக்கு
சிஷ்யனாக ஆகப்போகிறான். அவன் கர்மதா ப்ரவா
ஹத்தை தன் யோக சக்தியால் கமண்டலுக்குள் அடக்கி
விடுவான். ப்ரஹ்மஸூத்ரங்களுக்கு சிறந்த பாஷ்யம்
எழுதுவான். துர்மதங்களை யெல்லாம் அழித்துவிடுவான்’
என்று சொன்னார். வியாஸர் கூறிய சிஷ்யன் நீதான்
என்று இப்பொழுது நன்கு தெரிந்துவிட்டது. ஆனதால்
நீ இப்பொழுது காசிக்குச்செல். அங்கு ஸ்ரீ விச்வேச்
வாகுடைய அனுக்ரஹத்தால் எல்லாக் காரியங்களும்
விறைவேறும்” என்று கூறி தன் கடாகூத்தால் அறுக்
கழித்தார். இவ்விதம் குருவின் அனுக்ரஹத்தைப்

பெற்று அங்கிருந்து புறப்பட்டு காசிக்குச் சென்று அங்கு வசித்து வந்தார்.

ஆறுவது ஸர்க்க உங்கிரஹம்.

இந்த ஸமயத்தில் விஷயங்களில் மிகுந்த வையாக் யத்தை மடைத்த பிராமண குமாரனொருவன் ஆசார்யானை மடைத்து பாதத்தில் விழுந்து ஸமஸாரக்கடலிலிருந்து தன்னைக் கரை மேற்றுளிக்க வேண்டிமென்று பிரார்த்தித்தான். அவனுக்கு உபதேசம் செய்து அவனை சிஷ்யனாக ஏற்றுக்கொண்டார். இவன்தான் ஆசார்யா ஞடைய முக்ய சிஷ்யனான ஸனந்தனன். இவ்விதமே தேவாமிசமாக அவதரித்த மற்றும் பலரும் சிஷ்யர்களாக வந்தார்கள். இவ்விதம் சிஷ்யகணங்களுடன் காசியில் ஆசார்யான் வாஸம் செய்து வருமபொழுது ஒருநாள் மாத்யாஹ்னிக ஸ்னானத்திற்காக சிஷ்யர்களுடன் கங்கைக்கு போகும் வழியில் சண்டாளன் ஒருவனைப்பார்த்து “தூர விலகு, விலகிச்செல்” என்று சொன்னார். ஸ்ரீ சங்கரருடைய தத்வஞானபுவத்தை உலகிற்குத் தெரியும்படி செய்வதற்காகவே சண்டாள வேஷத்துடன் வந்த ஸ்ரீ விச்வராத் ஸ்ரீ சங்கரரைக் கேட்டார்— “ஆத்மாவை விலகச் சொல்கிறாயா அல்லது அன்ன மயமான சரீரத்தையா? அத்வைதியான உனக்கு ஆத்மாவைத்தவிர வேறு பொருள் உண்மையில் கிடையாது. பிராமணன் சண்டாளன் என்ற வேற்றுமையெல்லாம் மாயையால் தோன்றுவதால் உண்மையாக கிடையாது. ப்ரதிபிம்பம் பலவாகத் தோன்றினாலும்

பிம்பமான சூரியன் ஒன்றுதான். பாமாந்த தர்சியான கீ
 விலகும்படி சொல்வது முற்றிலும் பொருந்தாது. தன்னை
 யே தன்னிடமிருந்து விலக்குவதற்கொப்பாகும்” இதைக்
 கேட்டு ஸ்ரீசங்கர் “கன்று! கன்று! பதிலுரை மிகவும்
 போற்றத்தக்கது. இதுதான் சாஸ்திரங்களின் ஸித்
 தாந்தம். எனக்கும் அவ்விதமேதான் த்ருடமான அபிப்
 பிராயம். அகண்டமானதும் பரிச்சேதமற்றதும் ஆனந்த
 ரூபமுமான அக்விதீயாத்ம வஸ்துவில் கொஞ்சம்கூட
 பேதமென்பது கிடையாது” என்று சொல்லிக்கொண்
 டிருக்கும்பொழுது அங்கு சண்டாளனைக் காணவில்லை.
 ஸாக்ஷாத் சந்தாகலாதானைக் கண்டார். ஆனக்கக்
 கண்ணீர் பெருக பலவாறு துதித்தார். இதனால் ப்ரா
 ஸன்னாரான ஈசுவரனும் “நீர் ஞானிகளுக்குள் மிகச்சிறந்த
 வராக விளங்குகிறீர். உம்முடைய ஞானசிஷ்யுடைய கன்கு
 பரிசோதிக்கப்பட்டது. ஸ்ரீ வேத வியாஸருக்கொப்பான
 மஹிமையுள்ளவரானதால் உபசிஷ்யக் வாக்யங்களின் தாத்
 பர்யத்தை சிர்ணயம் செய்து கொடுக்கிற ஸ்ரீ வியாஸ
 ருடைய ப்ராஹ்மஸூத்ரங்களுக்கு பாஷ்யம் இயற்றிச் சூதி
 யுத்தி அனுபவங்களால் த்வைதிகளை ஐரித்து அத்வைத
 ஸித்தாந்தத்தை எங்கும் பரவச்செய்து, சிஷ்யர்களை ஆங்
 காங்கு ஸ்தாபித்து என் ஸ்தானம் வருவாயாக. உன்
 பாஷ்யம் தான் எல்லா உலகங்களிலும் எல்லோராலும்
 கொண்டாடப்படும்.” என்று அனுக்ரஹம் செய்து
 மறைந்துவிட்டார்.

இவ்விதம் ஈசுவரனுடைய அனுக்ரஹம் பெற்று
 “ஸூத்ரபாஷ்யம்” இயற்றவதில் ஆவலுள்ளவராக

சிஷ்யர்களுடன் பதரிசாச்சாரம் சென்று அங்கு வளங்கும்
பாற்றும் சிஷ்டர்களுடன் கொஞ்சகாலம் உபநிஷத்துக்
கவின் அர்த்தத்தைபரிசீலனம் செய்து விவாஸ ஸூத்ரங்
களுக்கு சிறந்த பாஷ்யமியற்றினார். சொல், பொருள்
முதலியவற்றில் காய்பிரம்முன்னதும், உபநிஷத்து, ஸூத்
ரங்களின் காயபிரம்முத்தை கங்கு வெளியிடுகின்றதும்
வாசிக்கமுடையோமுதே கேட்கிறவர்களுக்கும் படிக்கிறவர்
களுக்கும் பிறப்பிப்பவனைக் கொடுக்கின்றதுமான இந்த
பாஷ்யத்தைப்பார்க்கு துமாரிலபட்டர் மிகுந்த குதூஹலத்
துடன் அம்மால் பாஷ்யத்திற்கு மட்டும் எண்ணிராம்
வார்த்தை எழுதலாமென்று சொன்னார். இவ்விதமான
பாஷ்யத்தின் மூலம் கமமைய யாதல் அளவிட்டுக் கூற
முடியும்! இதுபோலவே உபநிஷத்துக்களுக்கும் கீதைக்
கும பாஷ்யம் இயற்றி அகே அத்தைத சிரத்தங்களையும்
செய்தார். எல்லாவற்றையும் சிஷ்யர்களுக்கு சொல்லி
வைத்தார்.

தூதரீய: ஸ்லோக: ॥

साधुवाधितामावृमंमतियोगसेवितयोगिराद्

नर्मदाज्ञगनिग्रहग्रहदेशिकानुमतो गुरुः ।

गाङ्गरोधसि मंत्रसन्मुनिमण्डलैः परित्यज्यन्

सूत्रवेदशिरस्सुगीतसनसुजातसहस्ररूप ॥ ३ ॥

॥ व्याख्या ॥

साधिविति । साधुभिः त्रितलागस्त्यादिमहर्षिभिः बोधितः
निवेदितकर्तव्यः । स चासौ माता च निर्माता परमेश्वरः वद-

भिन्नाचार्यः । साष्ट्या आकाशवाण्या बोधितः निबोधितकृष्ण-
विग्रहस्थापनश्च । संमत्ये संमतिं संन्यासानुमतिं संपादयितुं
योगः उपायः यस्य सः 'तुमर्थाच्च भाववचनान्' इति चतुर्थी ।
सेवितयोगिराट् सेवितः स्थलान्तरस्थापनरूपकैकर्येण उपासितः
योगिराट् कृष्णः येन सः 'यत्र योगीश्वरः कृष्णः' इत्युक्तेः ।
किं च, साधु यथा तथा बोधिता चासौ माता च जननी तस्याः
संमतिः संन्यासानुमतिः यस्य स चासौ योगसेवितयोगिराट् च ।
योगेन योगमार्गेण सेवितः स्तुतिनत्यादिभिः उपासितः योगि-
राट् श्रीगोविन्दभगवत्पादाचार्यः येन सः । अयं पाद आवर्तितः
नर्मदेति । नर्मदाया झरः प्रवाहः तस्य निग्रहः कमण्डलौ
कृत्स्नप्रवाहान्तर्भावनम्, तेन ग्रहः अयमेव श्रीव्यासाचार्योक्तः
ब्रह्मसूत्रभाष्यकरणसमर्थशिष्यः इत्याकारकज्ञानम् यच्च स
चासौ देशिकश्च श्रीगोविन्दगुरुः तेनानुमतः अनुमतकाशी-
गमनादिः सन् गुरुः शंकरगुरुः गाङ्गरोधसि गङ्गातीरे काद्या-
मित्यर्थः । संवसन् संतोषेण वसन् मुनीनां मननशीलानां भाविष्य-
द्वृत्त्या श्रवणमननयोग्यानामिति यावत् । पद्मपादादिशिष्याणां
मण्डलैः समूहैः सेवित इति शेषः । श्रीविश्वनाथान् प्राप्तवरस्व
वदरिकाश्रमप्राप्त्यनन्तरवृत्तमाह — गाङ्गरोधसि वदरिकाश्रमे
संवसन् मननशीलैः महर्षिमण्डलैः सह वासं कुर्वन् तैः सह
संप्रदायरक्षणार्थं परिशीलयन् उपनिषदादिविचारं कुर्वन्नित्यर्थः ।
सूत्रेति । सूत्राणि ब्रह्मसूत्राणि, वेदशिरांसि उपनिषदः, सुगीर्त

अगवद्गीता, सनत्तुजातः सनत्तुजानीयं महत्त्वं विष्णुपहस्यताम-
स्तोत्रम् । तेषां समाहारद्वन्द्वः, स्वार्थे कः । अस्मि च परिशीलन-
कर्मत्वेन यथायथमन्वयः । एवं परिशीलनं कृत्वा भाष्यं चकार ॥

अपरा योजना — सूत्रं ब्रह्मसूत्रं, वेदशिरोसि उपनिषदः
 तासु गीतः निगुणसगुणरूपः परमेश्वरः सन्तु सनातनः नित्यः
 सृजातसहस्रकः भक्तपरिपालनाय परिगृहीतानेकदिव्यमङ्गलविग्रह
 इत्यर्थः । साञ्ज्ञान परमेश्वर एव भक्तपरिपालनायावतीर्णः सन्
 वेदसंप्रदायशिष्टसंप्रदायप्रवर्तनार्थं अनेकवर्माचरणं नाटयतीति
 गुरोरेश्वर्यमाहात्म्यं प्रतिपाद्यते । अत्रेदमवश्यमवधेयम् — पूर्वं
 गोविन्दगुरुणा अनन्तरं परमेश्वरेण ततो व्यासाचार्येण ततः
 उभयभारत्या जैमिन्याचार्येण च परतत्त्वरूपेणैव श्रीशंकरो
 व्यथयिष्यते ॥

புரீ சங்கரர் ஸாதுக்களான கதிதலர் அகஸ்த்யர் முதலிய மஹர்ஷி களால் பின்னால் நடக்கவேண்டிய அவதார கார்யங்களை தெரிவிக்கப்பட்டவராய் ஸம்மாஸம் பெற்றுக் கொள்ள மாதாவின் அனுமதியைப்பெற உபாயத்தை ஆலோசித்து அதன் பிரகாரம் மாதாவின் அனுமதியைப் பெற்று அவளுக்கு உபதேசம் செய்து ஆகாசவாணியால் தெரிவிக்கப்பட்ட கிருஷ்ண விக்ரஹத்தை ப்ரவாஹத்தால் இடைஞ்சலில்லாத வேறிடத்தில் ஸ்தாபித்து யோகீசவரரான கிருஷ்ணனை பூஜித்து யோகசக்தியால் ஸஞ்சாரம் செய்து கர்மதாதிரம் சென்று யோகிராஜரான ஸ்ரீ கோவிந்த பகவத்பாதரை வணங்கி ஸ்தோத்தரம் செய்தார்.

கர்மதா கதியின் பிரவாஹத்தை கமண்டலாவில் அடக்கிநா-
தால் “ஸ்ரீவிமாஸரால் கூறப்பட்டவர் இவர்தான். பிரஹ்ம
ஸூத்ரங்களுக்கு பாஷ்யம் செய்யத்தகுந்தவர்” என்று
அறிந்து கொண்ட தேசிகரான ஸ்ரீ கோவிந்த பகவத்-
பாதரால் உபதேசம் செய்யப்பெற்று ஸ்ரீ சங்கர் அவரால்
அனுமதிக்கப்பட்டவராய் காசிக்கு சென்று ஸந்தோஷமாக
வசித்துக்கொண்டு பத்மபாகர் முதலிய சிஷ்யர்களால்
ஸேவிக்கப்பட்டவராய் ஸ்ரீ விச்வகாதரிடமிருந்து வரங்களை
பெற்ற பதிகாச்ரமம் சென்று கங்கா தீரத்தில் முனிவர்
களுடன் சிஷ்ட ஸம்பிரதாயத்தை பரிபாலனம் செய்வதற்-
காக உபநிஷத்து, ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம், பகவத்கீதை,
ஸனத்ஸுஜாதியம், விஷ்ணுஸஹஸ்ரநாம இவைகளையும்
பரிசீலனம் செய்து பாஷ்யமயற்றினார். ஸூத்ரம் உபநிஷத்
முதலியவைகளில் ப்ரதிபாதிதமான கித்யமான பரமாத்ம்
வஸ்துவே பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக இவ்விதம் அவா-
தரித்து திவ்யமங்கள விக்கரஹத்துடன் விவாகுகிறார்.

॥ पृष्टर्गवशिष्टकथा ॥

बहुषु शिष्येषु मध्ये सनन्दनादयः शमादिगुणैः मुख्यशिष्यतां
आपन्नाः । तत्रापि सनन्दनः अधीतभाष्योऽपि पुनः पुनः अति-
गहनार्थविवित्सया पिपठिषुर्वभूव । तत्स्वभावं भक्त्यतिशयं च
वीक्ष्य शंकरः तं स्वकीयसर्वग्रन्थजातमपि विवारमभ्यापयामास ।
तेन च इतरशिष्याः एवं नास्मानभ्यापयति इति असूयाळवो
बभूवुः । तदसूयामपनिनीषुः श्रीमदाचार्यः कदाचित् गङ्गापर-
वीरस्वसनन्दनं आहूतवान् । सोऽपि नावमन्तरेण गुरुभक्तिमेव

नावीकृत्य पादचारेणैव आगन्तुं गङ्गां अवतीर्थं तदानीमेव गङ्गा-
प्रदर्शितपद्मेषु पदानि विन्यस्य गुरुसमीपमागतवान् । गुरुवरोऽपि
इष्टमन् पद्मपाद इति नाम ददौ । एवमितरेषां तद्वक्त्यतिशयं
ख्यापयामास । शिष्याश्च अनसूयवः पद्मपादभक्तिमहिमाभिज्ञाः
भक्तिपरवशा बभूवुः ॥

॥ सप्तमसर्गकथा ॥

एवं कदाचित् गङ्गातीरे भाष्याध्यापनसमाप्तिवेळ्यां
श्रीव्यासाचार्यः वृद्धत्राङ्गगरूपेणागत्य गुरुवरं 'किमध्यापयसि'
इत्यादि पप्रच्छ । पद्मपादादयः अमावस्मद्गुरुः सूत्रभाष्यादिकर्ता
सर्वतन्त्रस्वनन्त्रः इत्येवमादि निवेदितवन्तः । भवतु एकस्य
सूत्रस्य वापि समीचीनाथविवरणं श्रोतुमिच्छामि इत्युक्तेन
गुरुवरेण 'नाहं सूत्रार्थविन् ; तदहन्ताऽपि नास्ति मम । सूत्रार्थ-
विद्भ्यो नमोऽन्तु । अथापि यत्किञ्चित् पृष्टञ्चेत् यथाशक्ति वदामि'
इत्युक्तम् । तदानीं तदन्तराविकरणमधिकृत्य पृष्टम्, प्रत्युक्तं च ।
एवं क्रमेण वादः प्रवृद्धः । अष्ट दिनानि अतीयुः । तदवसरे पद्म-
पादोक्त्या व्यासोऽयमिति अवगत्य तत्प्रत्यक्षदर्शनाय प्रार्थितवान् ।
प्रत्यक्षीभूय व्यासमहर्षिरपि तद्वचनज्ञातमभिनन्द्य शुक्रमहर्षिवत्
नितरां प्रीतिमावहतः तव भाष्यदर्शनार्थमागमनं इत्युक्तवान् ।
भाष्यकरणसाहसं सोढ्वा तत्समीकरणं च प्रार्थयन् श्रीगुरुः भाष्यं
प्रदर्शितवान् । महर्षिरपि हस्तद्वयेन भाष्यमादाय समग्रं वीक्ष्य
सूत्रार्थवर्णनशैलीपूर्वोत्तरपञ्चयोजनचातुर्यादिना परं मोदमानः

अतिगूढभावसूत्रार्थाविष्करणचतुरं एतादृशभाष्यं विधातुं त्वांस्मृते
को वा प्रभवति इत्येवमादि उक्त्वा श्लाघयन् प्रतिष्ठासुर्वभूव ॥

तदानीं श्रीगुरुः मम अवतारकार्यं परिपूर्णम् । देहत्यागाय
मणिकर्णिकायां स्वल्पकालं सन्निधातव्यम् इति प्रार्थयामास । तदानीं
व्यासाचार्यः ‘न एवं कर्तव्यं । सन्त्यनिर्जिताः पण्डितप्रवराः ।
तेषां विजित्यै अद्वैतमतस्य रूढमूलतामिद्वयै मोक्षसाधनविवेक-
वैराग्यमुमुक्षादिप्रसिद्धयै च कश्चित्कालमुषित्वा प्रयातव्यम् ।
अन्यथा अतिवाल्ये मातृविसृष्टिशिषुवत् मोक्षसाधनादि न प्रसि-
द्धयेत् । अतः तदर्थं प्रसन्नेन मया श्रीपरमेश्वराज्ञया षोडश वयांसि
दत्तानि । भाष्यं च भुवि प्रचरिष्यति ।’ इत्याद्युक्त्वा अन्तर्दधे ।
महर्षिविरहं च कथाश्रिसहमानः भाष्यस्य कुमारिलभट्टेन
वार्तिकानि कारयितुमनाः प्रयागक्षेत्रं प्राप ॥

तत्र त्रिवेण्यां स्नानवेलायां कृतबहूपकारां सोढवहुदुःखां
मातरमपि स्मरन् स्नात्वा जपादिवेळायां श्रीकुमारिलभट्टस्य
तुषामिप्रवेशवृत्तान्तश्रवणेन खिन्नः शीघ्रं तत्समीपमागतवान् ।
दृष्ट्वांश्च सःश्रुमुखैः प्रभाकरादिशिष्यवरैः परीतं तुषानलेन
दह्यमानशरीरं दृश्यमानमुखमात्रं श्रीभट्टपादम् । सोऽपि चिरकालं
गुरुवरस्य विचित्रवृत्तान्तं श्रावं श्रावं मोदमानोऽपि न दर्शन-
मुपेयिवान् । तद्दर्शनमात्रेण परमानन्दमनुभवन् प्रभाकरादि-
शिष्यगणैः वरिवस्यां कारयामास । श्रीगुरुश्च भिक्षादिकं निर्वर्त्यै

भाष्यमस्मै प्रदर्शयामास । भाष्यदर्शनेन हृष्टान्तरङ्गः 'भो वरेण्य
भवदीयाध्यासभाष्यमात्रस्य अष्टौ सदस्त्राणि वार्तिकानि भान्ति ।
यदि पूर्वमेव अद्रक्ष्यं तर्हि वार्तिकान्यपि अकरिष्यम् । यश्च
विपुलं अप्राप्स्यम् । किमिदानीं तदुक्त्या ? न तु तद्भाष्यमासीत् ।
अद्यापि एतादृशसन्दर्भे अनिदुर्लभमहनीयदर्शनादधिकं किमस्ति
भागधेयम् तल्लभाद्वन्यतमोऽस्मि । कृतदीक्षश्चाहमिदानीं ।
एतत्प्रायश्चित्तनिमित्तं च पूर्वं योगनगुरुमुखात् तन्मतरहस्यं विज्ञाय
तस्मैव निप्रदणं कृतम् । एकाक्षरप्रदातुगपि गुरुत्वे किमु वक्तव्यं
तस्य । तादृशगुरुद्रोहनिवृत्तये गिरिशिखरान् पतनवेळायां यदि
वेदाः प्रमाणमिति यद्विशब्दप्रयोगान् कर्मण एव फलदातृत्वव्यव-
स्थापनाय ईश्वरनिरामस्य कृतत्वात् न होषनिवृत्तये च विहिता-
भेतां प्रायश्चित्तमाचरामि । यदि पूर्वमेव महनीयदर्शनं स्यात्
न्यातमैव महनी प्रायश्चित्तः । न चैनदाचरेयं तदा । इदानीं
इतन् विगुणं सम्पन्नं इन्दुक्तवान् ॥

ततः गुरुः 'भो मनीषिन् भवान् वैदिककर्ममार्गप्रतिष्ठापनाय
तद्विरोधिशिक्षणाय च अवनीर्गः साश्नात्स्कन्द एव । तादृशस्य तव
पातकं वा प्रायश्चित्तं वा कुतः । अतः करकाम्बुमेचनेन त्वामु-
ज्जीवयामि । कुरुष्व वार्तिकानि यथामनोरथम्' इति गुरुणा
उक्ते सति चिरमृतस्यापि रज्जीवयितुः कालमृत्योरपि कालयितुः
भवतः सदुज्जीवनं ईषत्करम् । अद्यापि लोकविरुद्धाचरणं आरब्ध-
वनपरित्यागेन शिष्टार्हणं च मा मून् । अतः न एतं नियमं त्यक्तु-

मिच्छामि । यदि च ज्ञानमार्गप्रचाराय तद्विरोधिनः 'केवलकर्मैक
फलदातृ, नातिरिक्त ईश्वरोऽस्ति । तत्कल्पनाऽपि विरुद्धा वृथा च
इत्येवंरूपकर्ममार्गस्य प्रतिष्ठापयितुर्मम जयोऽपि अपेक्षितः तर्हि
मदीयशिष्यमण्डनायमानालङ्कृमीणवरमण्डनमिश्रविजयेनैव सर्वे-
ऽपि जितास्स्युः । मत्तोपि अधिकस्मः । अतः शीघ्रं तत्र गत्वा तत्पत्नीं
साश्चकृत्य वादे विजित्य वशंवदीभूतेन तेनैव पूर्णमनोरथस्सन्
माष्यस्य वार्तिकान्यपि कारय । तारकोपदेशेन माञ्च तरय
इत्युक्तवन्तं भट्टपादं सच्चित्सुखमयब्रह्मात्मतत्त्वोपदेशेन कृतार्थयित्वा
तच्छिष्यभूतं मण्डनमपि कृतार्थयितुं तन्नगरं जगाम ॥

अष्टमसर्गकथा ।

अभ्रमार्गेण शुभ्रहृदयः माहिष्मतीं प्राप्य मण्डनगृहं च
विचार्य मध्याह्नममये श्राद्धदिनत्वात् पिहितकवाटगृहान्तरङ्गणं
आकाशमार्गेण प्रविश्य श्राद्धे निमन्त्रिताभ्यां व्यासजैमिनिमहर्षि-
भ्यां दर्शनमात्रेण अभिनन्दिनः तयोस्समीपे स्थितवान् । तयोः
पादप्रक्षालनं कुर्वन् महाकर्मठः मन्यासशास्त्रस्य अर्थवादत्व-
निश्चयवान् मण्डनार्थः ज्ञानशिखोपधीतिनं यतिसार्वभौमं महर्षि-
मान्यं दृष्ट्वा तदसहमानः कुपितस्मन् कवाटपिधानवेळ्यां केन
मार्गेण आगमनमिति आगमनमार्गं पप्रच्छ — 'कुतो मुण्डी'
इति । किञ्चत्पर्यन्तं वपनमिति प्रश्नार्थमादाय आचार्यः 'आगळा-
न्मुण्डी' इति प्रत्युवाच । एवमुभयोः वक्रोक्तिपरम्परा प्रवृत्ता

तन्मध्ये व्यामाचार्यः 'नैवं दुर्भाषणमुचितं, विशेषतश्च कर्मकाले ।
आगतश्च आत्मवित्प्रवरः मान्यतमश्च । साक्षाद्विष्णुरेव आगत इति
निमन्त्रय एतमपि इति वदन् वारयामास । तदाज्ञया उरस्पृश्य
बलं प्रशान्तमनाः तथैव भिक्षायै निमन्त्रितवान् । गुरुश्च 'न मे
अन्नभिक्षायामादरः, वादभिक्षार्थमेव आगतोऽस्मि । यतः सर्व-
मतानि विजित्य ज्ञानकाण्डप्रकाशनमेव मम कर्तव्यं । तत्र भवतो
विजयाय आगतोऽहम् । यदि जितोऽसीत्युच्यते मम मतं च
अङ्गीक्रियते, तर्हि माऽनु वादः । नो चेन्प्रवर्तताम्, विजेतु-
राश्रमस्वीकरणञ्च पणवन्धनं विधीयतां' इति हृदयमाविश्वकार ॥

तदानीं मण्डनार्यः 'फणिपतिं वा फणिपतिमण्डनं वा
फणिपतिशायिनं वा विजेतुं निर्भीकस्य मम वदन्नात् जितोऽस्मीति
भीरुक्तिः कथं प्रवर्तेत । चिरेपिनेयं वादकथा स्वयमेव आगता
मां प्रहर्षयति, त्वरयति च । अतोऽवश्यं दास्यामि वादभिक्षां ।
परन्तु जयपराजयनिर्णयार्थं साध्यस्थं को निर्वहिष्यति । नोचेत्
वादेनापि वृथा श्रमस्मन्पद्येत' इति प्रतिवभाण । 'आवयोः
भाग्यवशान् आगतौ तत्रभवन्तावेव साक्षिभावं भजेताम्' इति
प्रार्थयति गुरौ 'एषा उभयभारती सर्वज्ञा । तां मध्यस्थां विधाय
विधीयतां वादः' इति व्यवस्थितवन्तौ मुनिवरौ यतिवरश्च अग्नि-
हवमिव यथाविधानं अभ्यर्च्य कृतार्थविभूत मण्डनार्यः ।
क्रियान्ते च कञ्चित्कालं संलपन्तौ महर्षिवरौ गुरुमामन्त्र्य
अन्तर्हितौ ॥

परेद्यवि मण्डनार्यानुज्ञया अङ्गीकृतमाक्षिभावां पतिदेवतां
 उभयभारतीं पुरस्कृत्य वादः प्रवृत्तः । तत्र च स्वस्वसिद्धान्तं
 प्रादर्शयताम् । प्रतिदिनं कृत्वा आह्निकमारभेताम् । उभयभारती च
 प्रत्येकं कण्ठे मालां मध्यस्थां निधाय म्लानमालत्वं जयेतर-
 निश्चायकं इत्युक्त्वा पाकादिगृहकृत्यपरा सती मध्यन्दिनसमये
 भर्त्रे भोजनकालं यतिवराय भिक्षाकालं च निवेद्य यायान् । एवं
 पञ्चषदिनेषु अतीतेषु म्लानमालत्वं भर्तुरवेक्ष्य उभयोरपि भिक्षाकालं
 निवेदितवती उक्तवती च ‘इदानीं त्वज्जयेन दुर्वासश्शापस्यावसानं
 सम समभूत् । अतः यथागतं गमिष्यामि’ इति । गुरुश्च तदानीं
 तस्या अपि विजयेन स्वमतपूज्यतायै स्वसार्वज्ञ्यं प्रकाशयितुं तां
 विजेतुकामः वनदुर्गामन्त्रेण प्रस्थितां तां वन्धयन् ‘मातस्त्वां
 गिरां परां देवतां जानामि, लोकोपकाराय कृतावताराश्च । अथापि
 भक्तचूडामणेरमम अनुज्ञामपि आदाय गन्तव्यमिति प्रार्थयामास ॥

॥ नवमसर्गकथा ॥

श्रीमद्गुरुवरोकत्वा अद्वैते दृढनिश्चयोऽपि मण्डनार्यः
 ‘भवतु मम पराजयः । नास्ति मे विषादः परन्तु सर्वज्ञस्य
 जैमिनिमहर्षेरपि वचनं वितथं भवतीति मे विषादः’ इति
 पुनर्वदति स्म । ‘मो मनीषिन्, महर्षेरपि तात्पर्यं अत्रैव गूढतया
 वर्तते । तत्तु न गृहीतं । तथाहि—निष्कामतया अनुष्ठीयमानकर्मणां
 चित्तशुद्ध्यादिवैराग्यद्वारा ब्रह्मज्ञानं प्रत्यारादुपकारकत्वात्तमेतमिति

वचनञ्च कर्मकाण्डस्य ब्रह्मपरत्वम् । अक्रियार्थानां आन्तरिक्य-
वचनञ्च कर्मकाण्डाभिप्रायेण न तु ज्ञानकाण्डाभिप्रायेणापि ।
ईशानिराकरणस्यापि ईश्वरपरानुमाननिराकरणे तात्पर्यं । तार्किकाः
स्त्रुतु केवलानुमानादेव ईशमिद्धिः । तस्मिन्नुक्तं तं श्रुतयः अनु-
वदन्ति इति वदन्ति । तदनुपपन्नम् ‘नावेदवित्’ इत्यादिश्रुतयः
अवेदविदगोचरत्वं परमेश्वरस्य बोधयन्त्यः केवलानुमानगम्यत्वं
निराकुर्वन्ति’ इत्यादि बोधयन् गुरुः जैमिनिमहर्षिमपि सस्मार ।
तत्क्षण एव आगतो महर्षिरपि परतत्त्वबोधेन जगदुद्धरणाय
कृतावतारपरमपुरुषरूपत्वेन गुरुमहिमानं वर्णयित्वा तदुक्तमेव
मदीयहृदयमपि । तद्वचनमेव विश्वासाहं इत्युक्त्वा अन्तरधात् ॥

मण्डनार्योऽपि विदितगुरुमहिमा गळितमताविशयः अत्यु-
दारवचनैः गुरुं सम्मानयन् ‘एषणात्रितयविनिर्मुक्तोऽहं तव चरण-
मेव शरणं गतोऽस्मि’ इत्युपमसाद । तत्काले गुरोः तदनुजिघृक्षाञ्च
अत्रेत्य उभयभारती मध्ये वभाण — ‘भो यतिसार्वभौम, वात्य
एव मम वृत्तान्तमधिकृत्य मात्रा पृष्टः कश्चन योगिवरः सर्वमपि
उक्त्वा पितामहावतारभूतो मम पतिः परमेश्वरावतारभूतेन
यतिना पराजितो भविष्यति इत्यप्युक्त्वा गतवान् । तत्तथैव
संवृत्तं । अथापि अर्धशरीरत्वात् मम विजयेनैव पतिः समग्र-
जितो भवेत् ।’ इति ॥

गुरुश्च तदुक्तं वादमित्यङ्गीकृत्य ‘गार्ग्या याज्ञवल्क्यवत्
भवत्या वादो न विरुध्यते । किञ्च स्वमतं निराचिकीर्षुः खीजनो वा

अन्यो वा स्वमतरक्षणाय जेतव्य एव' इति वादौचित्यं सम-
र्थितवान् । श्रीगुरोरुभयभारत्याश्च पण्डितमदसि वादकथा प्रवृत्ता ।
सा च नियमकालमृते नक्तं दिवं अविरतं चचाल । एवं सप्तदश-
दिनेषु अतीतेषु श्रीगुरोः सर्वशास्त्रनिचयेषु अजयत्वं निश्चित्य
बाल्य एव कृतसन्त्यमनत्वान् अलुपनियमत्वान् अकृतकामतन्त्र-
परिभ्रमत्वान् तत्रैव जयत्वं निश्चिनवती उभयभारती कामकला-
दिकमधिकृत्य पृष्ठवती । तत्प्रप्रतिसमाधानाय मासमात्रावधि-
मादाय सह शिष्यगणैः अभ्रमार्गेण प्रतस्थे ॥

तदा अमरवरस्थेव दिवश्च्युतस्य अमरुकराजस्य शरीरं
परासुं प्रविविक्षुम्भन् भक्तिपरवशतया पद्मपादाचार्येण मत्स्थेन्द्र-
योगिदृष्टान्तेन कामपरवशत्वव्रतभङ्गादिसम्भवप्रदर्शनेन निषेधे
कृते तं एवं समादधानः 'वत्स सम्यगुक्तं त्वया । परन्तु असङ्गात्म-
दृशः निस्सङ्कल्पस्य न कामपरवशत्वं गोपीसखस्य गोपालस्येव
सम्भवति । विन्दुं मणिवत् दृढयन्तं वज्रोल्लियोगं अभ्यस्यतः
गोपालवत् न व्रतभङ्गो भवति । आत्मभिन्नं सर्वमपि स्वाप्रिक-
तुल्यमेव पश्यतः निर्लेपस्य स्वाप्रिकसुकृतदुष्कृतलेपाभाववत्
सुकृतदुष्कृतलेपोपि न स्यात् । अतः निःशङ्कतया यावदागमनं
अत्रैव गुहायां अप्रमत्तास्तन्तः देहमेतं रक्षत' 'इत्युक्त्वा पादा-
ङ्गुष्ठादारभ्य शिरोमार्गेण योगशक्त्या प्राणवायुं निर्गमयन् स्थूलं
विहाय अमरुकशरीरे शिरोमार्गेण प्रविश्य पादाङ्गुष्ठतलपर्यन्तं
ज्यामस्तन् क्रमेण मुखद्वयनयनपाणिपादादि चालयन् उत्थाय

अद्वैतप्रमदाजनेः मन्त्रिवरैश्च सह भद्रगजमारुह्य वाद्यघोषेण नगरं
अविद्य पुरोहितकृतशान्तिकर्मा यथावत् प्रजाः पालयामास ॥

॥ दशममर्गकथा ॥

तदा गुरुगरिपालनमये 'प्रवृद्धसस्या वसुमती, प्राज्य-
फलाभरवः, विद्मन्भवधर्मपराः जनाः, कालवर्षा च पर्जन्यः,
किं बहुना ? कलिरपि त्रेतामतिशेते स्म । तथैव गुरुवरस्य
वितरणातिशयवृद्धौ श्रुतिमानुषवैयंशौर्यादिकं च वीक्ष्य मन्त्रि-
वरैः, नूनं कश्चिन् मझापुरुष एवात्र प्रविष्टः, यथा चायं पूर्व-
शरीरं न प्रविशेत् तथा विधातव्यमिति रदसि निश्चित्य यत्र
कुत्रापि स्थितं गतामुशरीरं दह्याम इति द्वेषु विसृष्टेषु,
श्रीगुरुः आप्तमेषु मन्त्रिवरेषु निहितराज्यभारस्सन् किलि-
किञ्चिन्नाविलामविशेषान् साक्षात्कर्तुमनाः, विलासिनीजनैः
विलासमनुवभूव । वात्स्यायनतन्त्रं च सम्यगवेक्ष्य स्वयं च
तत्तन्त्रमधिकृत्य ग्रन्थमेकं रचयामास ॥

अन्यामवस्थायां शिष्यप्रवराः मासातिक्रमेण गुरो-
रनागमनेन च छान्तदृढ्याः श्रान्तकृत्याः सन्तः देहरश्चार्धं
कनिकन शिष्यान्निधाय पद्मरादादयः प्रस्थिताः । प्रतिशैलं प्रति-
नगरं च अन्विष्यन्तस्ते क्रमेणामरुकदेशमपि प्राप्य देशपौष्कल्ये-
नैव निश्चितगुरुस्थितिका अपि, प्रसङ्गात् भूपतिमपि मृत्त्वा
भुनक्तुस्थितं श्रुत्वा दृढनिश्चयास्सन्तः गायकवेष्टेण राजसभां

प्रविद्यान्यापदेशेन तत्त्वं बोधितवन्तः । तदा अवगतकृत्यः
 गुरुरपि पूर्ववत् निर्गत्य यतिलिङ्गशरीरं दूतविसृष्टपावकं विलो-
 क्यन्तः प्रविद्य श्रीलक्ष्मीनृभिर्हं तुष्टाव । तदनुग्रहेण शान्तदहनः
 शिष्यगणैः परिवृतः पुनरपि मण्डनगृहमवाप । मण्डनार्योऽपि
 मुदितमनास्मन् सर्वस्वं विहाय गुरुपादायैव स्वं निवेदितवान् ।
 शारदाम्बा तु 'भो भो सर्वविद्याधिपस्य सर्वज्ञस्य तवाविज्ञातं
 किमस्ति । मर्त्यशिक्षणार्थं शिष्टमंप्रदायरक्षणार्थं च मासावधिः
 परकायप्रवेशो वा विडम्बितः । एवं सति पतिस्समप्रो जित
 इति किमाश्चर्यम् । अतः दीयतामनुज्ञा ; यास्याम्यात्मसदनं' इति
 आमन्त्रितवती सती 'गच्छ यथास्थानं सन्निधत्स्व आत्म-
 कल्पितस्थानेषु । अभीष्टार्थान् योजय भक्तजनान् पालय इति
 गुरुणोक्ता सा तथेति संश्रुत्य प्रययौ । मण्डनार्योऽपि सर्वस्व-
 दक्षिणां प्राजापत्येष्टिं निरूप्य आत्मन्यग्नीन् समारोप्य गुरु-
 मुपसन्नः । गुरुरपि संन्यासगृह्योक्तकर्मजातमनुष्ठाय महावाक्य-
 मुपदिश्य पदार्थवाक्यार्थौ वर्णयामास । गुरुमहिमानं गुरुभक्तेः
 मुख्यतां च बोधयामास । सुरेश्वर इति योगपटुं च सर्वप्रसिद्धं
 विदधे । एवं शिष्यभूतमण्डनान्वितः महाराष्ट्रमुख्यदेशेषु
 स्वग्रन्थं प्रचारयन् क्रमेण श्रीशैलं प्राप्य कर्तव्यजातं उपदिशन्नास्ति ॥

அகேகம் சிஷ்யர்களுக்குள் சமதமாதிரைம்பன்னர்
 கனான ஸைந்தனர் முதலிய சிலர் மிகவும் முக்ய சிஷ்யர்
 கனானார்கள், அதிலும் ஸைந்தனர் ஒருதடவை குரு

விடம் பாடியும் வாசித்தபோதிலும் திருப்தியடையாமல்
மிகக் கூடமான அர்த்தங்களை அறிந்து கொள்வதில் ஆசை
வால் மேலும் மேலும் வாசிப்பதில் ஆசையுள்ளவரானார்
இவருடைய ஆவனையும் பக்தியையும் பார்த்து சந்தோஷ
மடைந்து ஸ்ரீ சங்கரர் தன்னுடைய சொந்தங்களெல்லாவற்
றையும் மூன்றதடவை இவருக்கு சொல்லி வைத்தார்.
இதைப்பார்த்து மற்ற சிஷ்யர்கள் 'தங்களுக்கு இவ்விதம்
கற்றுக்கொடுக்கவில்லையே' என்று அஸூலியையடைத்தார்
கள். அவர்களுடைய அஸூலியைப்போக்கடிக்க விரும்பி
ஆசார்யர் சூருதினம கங்கையின் இக்கரையிலிருந்து
கொண்டு அவஸரமாக அக்கரையிலிருக்கும் ஸனத்தனரை
கூப்பிட்டதும் வேறொன்றையும் கவனியாமல் குரு பக்தி
யால் தண்ணீரென்றும் பாராமல் காலால் கடத்தே கங்கை
யைக்கடக்க ஆரம்பித்து விட்டார். இவருடைய பக்தி
யைக்கண்டு வியந்து கங்கையானவன் தாமரைகளால் அவ
ருடைய பாதங்களை தாங்கிக்கொன்ன ஸனத்தனர் இக்கரை
வந்து குருவின் ஸமீபமடைத்தார். இக்காரணத்தால்
இவருக்கு ஸ்ரீ குருவானவர் "பத்மபாதர்" என்று பெயரி
ட்டார். மற்ற சிஷ்யர்களும் இவருடைய பக்தியையும்
மஹிமையையும் கண்டு அஸூலியை விட்டு இவரிடம்
அன்புகொண்டார்கள்.

ஏழாவது ஸர்க்க ஸங்கீரஹம்.

ஒரு நாள் ஸ்ரீ சங்கரர் கங்கைக்கரையில் சிஷ்யர்களு
க்கு பாடம் சொல்லி முடிந்த சமயம் விவஸாசார்யர் விரு
த்த பிராமண உருவத்துடன் அங்குவந்து "என்ன பாடம்

நடக்கிறது" என்று கேட்டார். அதற்கு பத்மபாதர் முத
 லிய சிஷ்யர்கள் "இவர்தான் எங்களுடைய ஆசார்யர்.
 ஸூத்ரபாஷ்யம் முதலான பல கிரந்தங்களை இயற்றியவர்.
 எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் அஸாதாரணமான ஞானமுள்
 ளவர்" என்று தெரிவித்தார்கள். இதைக்கேட்டு ஸ்ரீவிபாஸர்
 "ஏதாவதொரு ஸூத்ரத்தின் விரிவான விவரணத்தைக்
 கேட்க விரும்புகிறேன்" என்று சொல்ல ஸ்ரீ குரு ஸூத்ர
 ங்கனின் உட்கருத்துகளை கன்கு அறிந்த பெரியோர்களுக்கு
 கமஸ்காரம். அவ்விதமான சிறந்த அறிவு எனக்கு இல்லை.
 ஆனாலும் ஏதாவது ஓரிடத்தில் கேட்டால் என் புத்திக்
 கேட்டியவாறு தெரிந்தவரை ஏதோ கொஞ்சம் சொல்லி
 றேன்" என்றார் உடன் விபாஸர் "तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहवि
 संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् (ब्रह्मसूत्रं अ. ३. पा. १. सू. १.)
 என்ற அதிகாரணத்தில் கேட்டார். ஆசார்யர் பதில்
 சொல்ல ஸ்ரீவிபாஸர் மேலும் கேட்க இவ்விதம் எட்டு என்
 கள் இருவருக்கும் வாதம் நடத்தது. முடிவு ஏற்படவில்லை
 இதைப்பார்த்து பத்மபாதர் கொஞ்சம் ஆலோசித்து
 திவ்ய திருஷ்டியால் வந்திருப்பது விபாஸர் எனத்தெரிந்து
 ஸ்ரீசங்கரருக்கும் ஸ்ரீ மங்கராமணருக்கும் வாதம் ஏற்பட்
 டால் எவ்விதம் முடிவு ஏற்படுமென்று கூறினார். இதைக்
 கேட்டு ஆசார்யரும் தெரிந்து கொண்டு ஸ்வய ரூபத்
 துடன் தரிசனம் கொடுக்க வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்
 தார். விபாஸரும் ஸ்வயரூபத்துடன் அவருடைய வார்த்
 தையை சிலாகித்து "ககர் போல் எனக்கு மிகவும் பிரீதி
 மை உண்டி பண்ணுகிற உன்னுடைய பாஷ்யத்தைப்
 பார்ப்பதற்காகவே வந்தேன்" என்று சொன்னதும் ஸ்ரீசங்

கார் “என் குற்றங்களை மன்னித்து பாஷ்யத்திலுள்ள
தோஷங்களை நீக்கி அனுபூதம் செய்யவேண்டும்” என்று
கூறி பாஷ்யத்தை கொடுத்தார். பாஷ்யத்தை வாங்கிப்
பார்க்கு வியாஸர் மிக வந்தோஷமடைத்து ஸூத்ராங்
களின் மறைத்திருக்கும் உட்கருத்துக்களை கன்கு வெளியிடு
கின்ற இது போன்ற பாஷ்யத்தை உன்னைத்தவிர வேறு
வாரால் இயற்றக்கூடும் என்று கூறி சிலாதித்து விட்டு
புறப்படத்தயாரானார்

அப்பொழுது ஸ்ரீ குருவாணவர் ‘என்னுடைய அவ
தார கார்யம் பூர்த்தியாய் விட்டது ஆயுளும் முடிந்து
விட்டது. தங்கள் ஸ்கந்தியில் இச்சாரித்தைவிட்டு ஸ்வஸ்
தானம் செல்கிறேன்’ என்று கூறினார். இதற்கு ஸ்ரீ வியாஸர்
“இவ்விதம் செய்யக்கூடாது இன்னும் ஜரிக்கப்பட வேண்
டிய வாதிகள் பலர் இருக்கின்றனர் அவர்களை ஜரிக்க
வேண்டும் அத்வைத ஸித்தாந்தம் கன்கு வேர் ஊன்ற
வேண்டும். மோக்ஷஸாதனமான விவேகம், வைராக்கியம்,
முமுக்ஷு இவைகள் எங்கும் ப்ராசாரமடைய வேண்டும்.
இல்லாவிடில் தாயையிழந்த சிறு குழந்தைபோல இவை
கள் வளர்ச்சி பெறுது. தங்கள் பாஷ்யமும் ப்ராஸித்தி
மடையவேண்டும். இதற்காக பாமேச்வரனுடைய ஆக்
ஷேபரின் பேரில் மேலும் பதினாறு வயது கொடுக்கிறேன்.
அந்த காலத்திற்குள் லோகோபகாரமான கார்யங்களைச்
செய்து அத்வைத ஸித்தாந்தத்தை எங்கும் பரவச்செய்து
ஸ்வஸ்தானம் செல்லலாம்” என்று கூறிச் சென்றார்.
ஸ்ரீ குருவும் வியாஸருடைய பிரிவை நினைத்து வருத்தி

ஸமாதானம் செய்து கொண்டு தன் பாஷ்யத்திற்கு குமா
ரிலபட்டரைக் கொண்டு வார்த்திகம் செய்விப்பதற்காக
ப்ரயாகக்ஷேத்ரம் சென்றார்.

அங்கே திருவேணியில் ஸ்னான சமயம் தன்னை ஈன்
றெடுத்த தனக்காகப் பல துக்கங்களை யனுபவித்து தனக்
குப்பேருதவி செய்த தன் மாதாவை நினைத்து ஸ்னானம்
செய்து ஆஹ்னிகங்களை முடித்துக்கொண்டதும் குமாரி
லபட்டர் உயிக்காத்தல் கெருப்பில் ப்ரவேசித்திருக்கும்
விரூத்தாத்தத்தைக் கேள்விப்பட்டு வருந்தியவராய் வேக
மாய் அவர் ஸமீபம் சென்று கண்ணீர் பெருக பக்கத்தில்
கிற்கும் ப்ரபாகர் முதலிய சிஷ்யர்களால் சூழப்பட்டு
முகம் மட்டும் வெளியே தெரியும்படியாக உயிக்காத்தல்
கெருப்பில் படுத்துக்கொண்டிருக்கும் குமாரிலரைப்பார்த்
தார். அவரும் ஸ்ரீ சங்கரருடைய அத்யாச்சர்யகரமான
கார்யங்களைக் கேள்விப்பட்டு அவரைப்பார்க்க ஆவல்
கொண்டென்ன போதிலும் இதுவரை தரிசனம் கிடைக்க
வில்லை. இப்பொழுது பார்த்த மாதாரத்தில் ஆனந்த
மடைத்தவராய் தன் சிஷ்யர்களைக் கொண்டு அவருக்குப்
பூஜை செய்வித்ததும் குருவும் பிஷ்குயை முடித்துக்
கொண்டு தன்பாஷ்யத்தை அவரிடம் காண்பித்தார். பாஷ்
யத்தைப்பார்த்து குமாரிலர் சந்தோஷத்துடன் “இதில்
அத்யாஸ பாஷ்யத்திற்கு மட்டும் எண்ணுறியம் வார்த்தி
கங்கள் இயற்றலாம். முன்னாலேயே இதைப்பார்த்திருப்
பேனையாகில் முழுவதற்கும் வார்த்திகம் இயற்றி மிகுந்த
கீர்த்தியையடைத்திருப்பேன். இப்பொழுது அதைச்
சொல்லி என்ன பயன்? அந்த பாஷ்யம் எனக்கு இல்லை.

ஆனாலும் இந்த ஸமயம் கிடைத்தற்கரிய தங்கள் தர்சனம் கிடைத்ததைவிட வேறு என்ன பாக்யம் வேண்டும்? தன் யானேன். பால்யத்தில் பெளத்த குருகிடம் பெளத்த மத ரஹஸ்யத்தைக் கற்று பிறகு விவாதத்தில் அவரை நிக்ரஹம் செய்தேன். ஒரு அக்ஷரம் சொல்லிக்கொடுத்தவரும் குருவென்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது. மலையின் உச்சியிலிருந்து விழும் சமயம் வேதம் பிரமாணமாக இருக்குமானால் என்று கூறினேன். பலனைக்கொடுப்பது கர்மாதான் சுச்வரணை கிடைப்பதென்று வித்தாத்தம் செய்தேன். இக்க யுனறுனித பாபங்கள் கிவிர்த்தியாவதற்காக இப்பொழுது பிராயச்சித்தம் அனுஷ்டித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். முன்னாலேயே தங்கள் தர்சனம் கிடைத்திருக்குமேயானால் இதை ஆரம்பித்திருக்கமாட்டேன். அதுவே எனக்கு பிராயச்சித்தமாக ஆகிவிடும். இதனாலும் கஷ்டமொன்றுமில்லை. இப்பொழுது இரண்டுமடங்கு பிராயச்சித்தமாகிவிட்டது.” என்று கூறினார்.

இதைக்கேட்டு குரு “வைதிகமான கர்மமார்க்கத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கும் அதன் விரோதிகளை சிதைப்பதற்கும் அவதரித்த ஸுப்ரஹ்மண்யரே தங்கள். தங்களுக்கு பாபமும் ப்ராயச்சித்தமும் ஏது? ஆகையால் கமண்டலு ஜலத்தால் உங்களை ஸ்வஸ்தமாக்குகிறேன். உங்கள் இஷ்டப்படி வார்த்திகம் செய்யுங்கள்” என்று சொன்னதும் “இறந்து வேதகாலமானவரையும் பிழைக்கச்செய்யவும் காலமிருந்த யுவையும் மாற்றவும் சக்தியுள்ள தங்களுக்கு என்னைப் பிழைக்க வைப்பது பெரிய கார்யமல்ல. ஆனாலும் லோக விருத்தமாயும் சாஸ்திரவிருத்தமாயுமுள்ள கார்யங்களைச்

செய்வதும் பெரியோர்கள் சித்திக்கும்படியாக ஆரம்பித்த கார்யத்தை நடுவில் சிறத்துவதும் உசிதமல்ல. ஆனதால் இந்த ப்ராயச்சித்தத்தை முழுவதும் அனுஷ்டிக்க விரும்புகிறேன். ஞானமார்க்கத்தை உலகில் ஸ்தாபிக்க, ஈசுவரனை பிராகாணம் செய்து கர்ம மார்க்கத்தை ஸ்தாபித்த என்னை ஜயிப்பதும் அவசியமானால் என்னுடைய சிஷ்யர்களுக்குள் சிறந்த மண்டன மிச்சரை ஜயித்தாலே போதுமானது. அவர் என்னைவிட மேலானவர். சித்திரம் கீர் அங்குசென்று அவருடைய மனைவியை மதம்ஸ்தையாகக் கொண்டு விவாதம் செய்து அவரை ஜயித்து சிஷ்யராக்கிக் கொண்டு அவரைக்கொண்டே பாஷ்யத்திற்கு வார்த்திகங்களை செய்விக்கலாம். எனக்கு இப்பொழுது தாசகமந்திரத்தை உபதேசம் செய்து அனுக்ரஹம் செய்ய வேண்டியது" என்று பிரார்த்தித்த குமாரில பட்டருக்கு ஆத்ம தத்வத்தை உபதேசம் செய்து விட்டு அவருடைய சிஷ்யரான மண்டனரை கிருதார்த்தனாகச் செய்வதற்காக சிஷ்யர்களுடன் மாஹிஷ்மதீககரம்சென்றார்

எட்டாவது ஸர்க்க ஸங்கிரஹம்.

ஸ்ரீ சங்கர் யோகசக்தியால் ஆகாச மார்க்கமாக அங்குசென்று கதையில் ஸ்ரானம் செய்து ஆஹ்நிகங்களை முடித்துக்கொண்டு மத்யானன ஸமயம் வழியில் ஜலமெடுக்கச்செல்லும் தாசிகளைப்பார்த்து மண்டனருடைய கிருஹத்தைப்பற்றிக் கேட்டார். "எந்த விட்டின் வாசலில் கிவினன் சாஸ்திரார்த்த விசாரம் செய்கின்றனவோ அது மண்டனமிச்சருடைய கிருஹமென்று சொன்னார்கள்.

இந்த அடையாளத்தைக் கொண்டு அவருடைய கிருஷ்ணத்திற்கு சென்ற சமயம் மண்டனார் கதவைச்சாத்தி தாழ்ப்பாவிட்டிக்கொண்டு உள்ளே சிரத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார். கதவு திறக்கப்படாததால் ஆசாசவழியாக உள்ளே சென்று வியாஸரையும் ஜெயினியையும் பார்த்து அவர்களைப் புகழப்பட்டவராய் ஸமீபத்தில் கின்றார். ஸங்கியாஸ சாஸ்திரத்திற்கு ப்ராமான்யம் கிடையாது. அர்த்தவாதம் என்று சொல்கிற மஹாகர்மடரான மண்டனார் பிராமணர்களுக்கு பாதப்ரகடாஸனம் செய்துகொண்டிருக்கும் சமயம் மஹர்ஷிகளால் கொண்டாடத்தகுந்த யசினார்வபெணம் சிகையக்கோபயிதயில் லாமல் சிரத்ததினத்தில் தன் கண்ணில் பசும்படியாக எதிரில்வந்து சின்றதைப்பார்த்து பொறுக்காதவராய் கதவு சாத்தப்பட்டிருக்கும்பொழுது எவ்வழியாக வந்தாய் என்ற கருத்துடன் “குதேர முண்டி” என்று கேட்டார். இதற்கு ஆசார்யர் கழுக்துவரை முண்டனம் என்று பதில் கூறினார். இவ்விதம் மேன்மேலும் வக்ரோக்தியாக இருவரும் விமவஹாரம் செய்யும்பொழுது வியாஸர் தடுத்து “சர்மகாலத்தில் இவ்வித கேட்டவார்த்தைகள் பேசுவது உசிதமில்லை வந்தவர் ஸாமான்யரல்ல. ஆத்மஞானிகளுக்குள் சிறந்தவர், மஹாவிஷ்ணுவே வந்திருக்கிறார் என்ற பாவனையுடன் இவரையும் சிமத்தாணம் செய்” என்று சொன்னதும் மண்டனார் பிசைசு செய்ய வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தார். குருவும் “ஆன்னை பிசைசுக்காக நான் வரவில்லை வாத பிசைசுக்காக வந்திருக்கிறேன். எல்லா மதங்களையும் ஜயித்து அத்தை மதத்தை ஸ்திர

பிப்பது என்னுடைய கார்யம். உம்மை ஜரிப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன். தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு என் ஸித் தாத்தத்தை ஒப்புக்கொண்டால் வாதம் வேண்டாம். இல்லா விட்டால் விவாதம் நடக்கட்டும். தோல்வியடைந்தவர் ஜெயித்தவருடைய ஆசிரமத்தை ஸ்வீகரிக்க வேண்டும்” என்பதுதான் பந்தயமாக ஒப்புக்கொள்ளப்படவேண்டும்” என்று தன் அபிப்பிராயத்தை வெளியிட்டார்.

இதைக் கேட்டு மண்டனர் “ஆதிசேஷனையோ மஹாதேவனையோ, காராயணனையோ ஜரிப்பதற்கு திறமையுள்ள என் வாயிலிருந்து எப்படி ஜரிக்கப்பட்டேன் என்ற வார்த்தை வரும். விவாதத்தில் மிகவும் பிரியமுள்ள நான் வெகுநாளாகவே இதை எதிர்பார்த்திருந்தேன். இது கிடைத்ததால் மிகவும் ஸந்தோஷமடைகிறேன். காயிருவரும் கட்டாயம் விவாதம் செய்வோம். ஆனால் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிப்பதற்கு மத்யஸ்தர் ஒருவர் வேண்டும். மத்யஸ்தரில்லாத விவாதம் நிர்ணயமேற்படாமல் வீணான கிரமத்தையே கொடுக்கும்” என்று கூறினார். இதைக்கேட்டு ஸ்ரீசங்கரர் வியாஸரையும் ஜெயினியையும் பார்த்து “எங்களுடைய பாக்யவசத்தால் இங்கு வந்திருக்கும் நீங்களே மத்யஸ்தர்களாக இருக்கவேண்டும்” என்று பிரார்த்திக்க அவர்கள் “உபயபாரதி எல்லாமறிந்தவன் இவனையே ஸாக்ஷியாக வைத்துக்கொண்டு விவாதம் செய்யுங்கள்” என்று முடிவு செய்தார்கள். மண்டனரும் மூவர்களையும் விசேஷமாக பூஜித்தார். கர்மா முடிந்ததும் விவாஸரும் ஜெயினியும் கொஞ்சகோம் ஸம்பாஷித்துவிட்டு குருவிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு சென்றனர்.

மறுதினம் மண்டனரின் அனுமதியின்பேரில் மத்ய
ஸ்தையாமிருப்பதற்கு ஒப்புக்கொண்ட ஸாத்ஸ்யான உபய
பாதித்யை முன்னிட்டு விவாதமாரம்பமாயிற்று. இருவ
ரும் தங்கள் தங்கள் ஸித்தாத்தத்தை விவரித்தனர். ஒவ்
வொருவராலும் ஆற்றனிகங்களை முடித்துக்கொண்டு விவா
தம் ஆரம்பிப்பார்கள். உபயபாதித்யும் தன் யோகசக்தி
யால் செய்யப்பட்ட மாலைகளை இருவர் கழுத்திலும்
போட்டு யாருடைய மாலை வாகிடுமோ அவரே தோல்வி
யுற்றவர் என்ற கூறி கிட்டிக்கார்யங்களை கவனித்துக்
கொண்டிருப்பான். மத்யான்ஸஸமயம் யதிச்வரரை
பிசைக்கும், தன் பர்த்தாவை போஜனத்திற்குமழைப்
பான். இவ்விதம் ஐத்தாறு தினங்கள் சென்றதும் ஒரு
தினம் தன் பர்த்தாவின் கழுத்திலுள்ள மாலை வாடியிருப்
பதைப்பார்த்து இருவரையும் பிசைக்கு கூப்பிட்டான்.
இவளுடைய சாதுர்யத்தைப்பார்த்து ஸ்ரீசங்கர் ஆனந்த
மடைத்தார். "துர்வாஸ மஹர்ஷியால் எனக்கு ஏற்பட்ட
சாபம் தங்களுக்கு ஜயம் ஏற்பட்டதிலிருந்து இன்று
முடிந்து விட்டது. ஆனதால் நான் என்ஸ்தானம் செல்
கிறேன்" என்று உபயபாதி கூறி கிளம்பிச்செல்ல ஸ்ரீகுரு
அவனையும் ஜறித்து தன் ஸித்தாத்தத்தை உலகம் கொண்
டாடும்படி செய்ய வேண்டுமென்று விரும்பியவராய் வன
துர்க்கா மஹாமத்திரத்தால் அவனைத்தடுத்து தாயே, நீ
ஸாஸ்வதியென்றும் ஸோகோபகாரத்திற்காக அவதாரம்
செய்திருக்கிறாயென்றும் அறிந்து கொண்டேன். பக்த
னான என் கோரிக்கையை பூர்த்தி செய்துவிட்டு செல்ல
வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தார்.

ஒன்பதாவது ளர்க்க ஸங்கிரஹம்.

மண்டனர் குருவின் வார்த்தையால் மனதில் உறுதி கொண்டபோதிலும் “கான் தோல்வியடைத்ததைப்பற்றி எனக்கு வருத்தமில்லை. எல்லாமறிந்த ஜெயினி மஹரிஷியின் வார்த்தையும் பொய்யாக ஆய்விட்டதே என்பதில் தான் வருத்தம்” என்று கூறினார் இதைக்கேட்டு ஸ்ரீகுருவும் “இதைப்பற்றி கீர் வருத்தப்படவேண்டாம். ஜெயினி மஹரிஷிக்கும் இதில்தான் தாத்பர்யம். நன்கு கவனித்தால் தெரியவரும். இதை கீர் அறிந்துகொள்ளவில்லை. பரிணைவிரும்பாமல் செய்யும் கர்மாவானது சித்தசுத்தி வைராக்கியம் மூலம் ஞானத்திற்கு ஸாதனமாகிறது. வேதம் ப்ரவிருத்தி நிவிருத்திபாம் என்று ஜெயினி சொன்னது கர்ம காண்டத்தைப்பற்றியது. ஞான காண்டத்தைப்பற்றியதல்ல. இவ்விதமே ஜெயினி ஈச்வரனை கிராக்ஷணம் செய்ததற்கும் தார்க்கிகர்களு சொல்வது போல கேவல அனுமானத்தால் ஈச்வரனை ஸாதிக்க முடியாது என்பதில்தான் தாத்பர்யம்” என்றுகூறி ஜெயினி மஹரிஷியை ஸம்மதித்தார். அந்த சிமிஷமே முனிவர் அங்குவந்து உண்மையை அறிந்து ஸோகக்ஷேமத்திற்காக அவதரித்த பரமேச்வரனுடைய மஹிமையை வர்ணித்து மண்டனரைப்பார்த்து “இவர் சொன்னதுதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம். இவர் சொல்வது முழுவதும் கம்பத்தகுத்தது” என்றுகூறி ஸமாதானம் செய்து மறைந்து விட்டார்.

மண்டனமும் ஸமாதானமடைத்து ஸந்தேஹம் கீங்கி குருவின் மஹிமைவை அறித்து ஸ்தோத்ரம் செய்து ஸம்ஸாரஸாகாத்நிலிருந்து கரையேறுவதற்காக தங்கள் பாதத்தையே சாணமாக அடைந்தேன். என்னை சிஷ்யனாக ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என்று பாதத்தில் விழுந்தார். குருவானவர் அவருக்கு அனுக்ரஹம் செய்ய ஆவன உள்ளவாமிருப்பதை அறிந்த உபயபாதி “யதிஸர்வ பெணமரே! பால்பத்தில் என் வருங்காலத்தைப்பற்றி என் தாயாரால் கேட்கப்பட்ட ஒரு யோசீவரர் “ப்ரஹ்மாவின் அவதாரமான இவளுடைய கணவன் பாமேச்வராவதாரமான யதிச்வரரால் விவாதத்தில் தோல்வியடையப்போகிறார்” என்று கூறிச்சென்றார். அவ்விதமே நடந்து விட்டது. ஆனாலும் மனைவியை கணவனுடைய பாதி சரீரமாக வேதம் கூறுவதால் என்னையும் ஜரித்தால்தான் பூர்ண ஜயம் உமக்கு கிடைக்கும். இல்லாவிடில் பாதி ஜயம்தான்” என்று கூறினான்.

குருவும் அதை அங்கீகரித்து “கார்கியுடன் யாக்கு வல்க்யர் விவாதம் செய்ததுபோல் உன்னுடன் விவாதம் செய்வதில் தப்பில்லை. மேலும் தன் மதத்தை எதிர்க்கின்றவன் புருஷனாரிருந்தாலும் ஸ்திரீயாரிருந்தாலும் ஜெயிக்கவேண்டியது அவசியம்” என்று கூறினதும் இருவருக்கும் பெரிய பண்டித ஸதஸ்ஸில் விவாதம் ஆரம்பமாயிற்று. ஆஹ்னிககாலம் தவிர எல்லா காலங்களிலும் விவாதம் நடத்தது. இவ்விதம் பதினேழு எட்கள் சென்றன. எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் ப்ரச்சனம் செய்து ஒன்றிலும் ஜயிக்க முடியாமலிருப்பதைக் கண்டு உபயபாதி

பால்வத்திலேயே ஸ்வாஸாசாரம் புதுத்தாலும், ஸ்வாஸி தர்மங்களிலிருந்து கழுமாமலிருக்கிறபடியாலும் காம தந்திரத்தில் அப்யாஸமில்லாதபடியாலும் அதில்தான் இவரை ஜயிக்கவேண்டுமென்று எண்ணி ப்ராச்சீனம் செய்தான். ஸ்ரீ சங்கரரும் இதற்கு பதில் கூற ஒருமாதம் அவகாசம் கொடுக்கவேண்டுமென்று கேட்டுக் கொண்டே சிஷ்ய கணங்களுடன் ஆகாச மார்க்கமாக அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார்.

அப்பொழுது ப்ராச்சீன இழந்த, ஸ்வர்க்கலோகத்திலிருந்து வந்த தேவன் போன்ற அமருகாஜனுடைய சரீரத்தில் தன் யோக சக்தியால் பிரவேசிக்க விரும்பிய ஆசார்யரை பத்மபாதர் காமபாவசமாய் வநி தர்மத்திற்கு பங்கம் நேருமென்று கூறி தடுத்தார். அதற்கு ஆசார்யர் “அஸங்கமான ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிந்தவனுக்கு ஒரு வித ஸங்கல்பமும் இல்லாததால் அவன் ஒரு காலும் காம பாவசங்க ஆகமாட்டான். வஜ்ரோளி என்னும் யோகத்தை அப்யஸித்தவனுக்கு விரத லோபம் ஏற்படாது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணபரமாத்மா கோபிகைகளுடன் கரீடை செய்யவில்லையா? ஸ்வப்னத்தில் செய்யும் புண்ய பாபங்கள் இவனுக்கு பலனை கொடுக்கின்றனவா? அது போல் ஆதமாவைத் தவிர மற்றெல்லாவற்றையும் ஸ்வப்னத்திற்கு துலயமாக பார்ப்பவனுக்கு புண்ய பாப ஸம்பத் தமும் கிடையாது. ஆனதால் கவலைவில்லாமல் காண் வராமலுரை இவ்வேயே குணவிலிருந்து கொண்டு இந்த தேவத்தை காப்பாற்றிக் கொண்டிருங்கள்” என்று கூறி

யோக சக்தியால் சரீரத்திலிருந்து சிவஸ்வரூபமாக கனம் பி
அமருக சரீரத்தில் புதுத்த கை கால் முதலியவைகளை
அகசுத்துக் கொண்டு எழுந்திருந்தார். இதைக் கண்டு
சந்தோஷம்கொண்ட மந்திரிகளாலும் மந்திரிகளாலும்
சாந்திரையர் செயலிக்கப்பட்டவராய் பட்டத்த யானை
மேல் ஏறிக்கொண்டு வாத்ய சேஷங்களுடன் ககரத்தில்
பிரவேசித்த அரண்மனையை அடைந்து தர்மமாக
பிரஸாதினை பரிபாலித்து வந்தார்.

பத்தாவது ஸர்க்க ஸங்கிரஹம்.

ஆசார்யர் அமருக சரீரத்தில் புதுத்த ராஜ்ய
பரிபாஷனம் செய்யும் பொழுது ஜனங்கள் ஸ்வதர்மத்தை
விடாது அனுஷ்டித்து வந்தார்கள். காலத்தில் மறை
பெய்த பூமி முழுமதம் செழிப்பாநிருத்தது. குருவின்
புத்தி, தைர்யம், செளர்யம் கொடை முதலிய அஸா
தாரணமான குணவிசேஷங்களைக் கண்டு மந்திரிகள்
“இவர் கம்முடைய பழய ராஜா அல்ல. யாரோ ஒரு
மஹா புருஷர் தன் யோக சக்தியால் இச் சரீரத்தில்
புகுந்திருக்கிறார். மறுபடியும் தன் சொந்த சரீரத்தில்
பிரவேசிக்காமல் இந்த சரீரத்திலேயே ஸ்திரமமாக இருக்
கும்படி செய்துவிட வேண்டும்” என்று ரஹஸ்யமாக
ஆலோசித்து “பிராணனில்லாத சரீரம் எங்கிருந்தாலும்
தேடிக் கண்டுபிடித்து உடனே கொளுத்திவிடுங்கள்”
என்று உத்தரவு செய்து துதர்களை அனுப்பினார்கள்.
குருவும் ஆப்தர்களான மந்திரிகளிடம் ராஜ்ய பரந்ததை
சூப்பிவித்துவிட்டு எம்சாஸ்திர ரஹஸ்யங்களை அறிந்து

கொள்ள அந்தப்புரத்தில் ஸ்திரீகளுடன் விஹாரம்செய்து கொண்டிருந்தார். ஸ்வல்ப காலத்திலேயே முழுவதும் அறிந்து அது விஷயமாக ஒரு கிரத்தத்தையுமியற்றினார்.

இது ஸமயம் குருவின் சரீரத்தை ஜாக்ரதையாக காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கும் சிஷ்யர்கள் ஒரு மாதம் சென்றும் குரு வராததால் மிகவும் வருந்தியவர்களாய் தங்களில் சிலரை அங்கேயே இருக்கும்படி செய்துவிட்டு பத்மபாதர் முதலிய முக்ய சிஷ்யர்கள் குருவைத்தேடி புறப்பட்டுச் சென்றனர். மலைகளிலும் காடுகளிலும் ககரங்களிலும் தேடிக் கொண்டு க்ராமமாக அமருக தேசத்தை யடைந்து தேசத்தின் செழிப்பைப் பார்த்து மஹாராஜன் இறந்து பிறகு பிழைத்த வாலாறையும் கேள்விப்பட்டு அங்கேயே குரு இருப்பதாக தீர்மானித்து காயக வேஷத்துடன் ராஜஸபை சென்று குருவுக்கு மட்டும் கிளங்கும்படியாக தத்வத்தை எடுத்துச் சொன்னார்கள். அதைக் கேட்டு அந்த கிமிஷமே ராஜ சரீரத்தை விட்டுக் கிளம்பி தன் சரீரத்தில் புருத்து கொண்டார். அதே சமயம் மந்திரிகளால் உத்தரவிட்டு அனுப்பப்பட்ட தூதர்கள் தன் சரீரத்தில் நெருப்பிட்டிருப்பதை அறிந்து ஸ்ரீ லெக்ஷ்மீருவிம்ஹரை ஸ்தோத்ரம் செய்தார். அவருடைய அதுக்ரஹத்தால் தாயம் தணித்தவராய் சிஷ்யர்களுடன் மறபடியும் மண்டன கிருஹம்சென்றார். மண்டனரும் மிகச் சந்தோஷங்கொண்டவராய் தன்னுடைய தன்மெல்லாவற்றையும் தன்னையும் குருவிடம் அர்ப்பணம் செய்தார். சாரதையும் “எல்லா கிறித்தவரும் எல்லா வித்யைகளுக்கும் ஈசனுன தங்களுக்கு

குத்தெரியாதது என்ன இருக்கிறது. சிஷ்டர்களின் ஸம்பந்தாயத்தை காப்பாற்றுவதற்கும் பிறருக்கு வழி காட்டுவதற்காகவும் தான் ஒரு மாஸம் அவகாசம் கேட்டதும் பிறர் சரீரத்தில் புதுத்தனம். என் கணவனை முழுதும் ஜயித்தாய்கிட்டது. என் ஸ்தானம் செல்விறேன். அனுமதி கொடுக்கவேண்டும்” என்று கூறினான். குறுவும் “என்னால் கம்பிக்கப்பட்ட ஸ்தானங்களில் எப்போழுதும் ஸாந்தியத்தை யடைந்து கொண்டு பக்தர்கள் கோரிய பலனைக் கொடுத்து காப்பாற்றவேண்டும்” என்று சொன்னதும் அதை அங்கீகரித்து தன் ஸ்தானம் சென்றான். மண்டனரும் ஸர்யாஸாசரம் ஸ்வீகாரம் செய்து கொள்வதற்கு பூர்வாங்கமாக செய்யவேண்டியவைகளை கர்மாக்களையெல்லாம் செய்து ஸர்வஸ்வத்தையும் தியாகம் செய்து குருவை சாணமாக அடைந்தார். குருவும் மஹாவாக்யோபதேசம் செய்தார். பிறகு சிஷ்யர்களுடன் ஆசார்யர் மஹாராஷ்டிரம் முதலிய தேசங்களில் சுஞ்சரித்து தன் கிரந்தங்களை பிரசாரம் செய்துகொண்டிருக்காமமாக ஸ்ரீசைலம் சென்றார்.

॥ चतुर्थः श्लोकः ॥

आष्यभूषितमागताब्जपदादिनेयमबोधयत्

व्यासतोषणवादघोरणिरीशदचवरेध्वराद् ।

भट्टपादनिदेशमण्डनमिश्रवादविशारदो

भारतीमपि संजयन्नमरुर्जयन् नृहरिं स्तुवन् ॥ ४ ॥

आष्येति । पूर्वश्लोकान्तिमपादः अनुवर्तते । सूत्रवेद-

शिरस्सुगीतसनत्सुजातसहस्रकं भाष्यभूषितं स्वीयभाष्येण भेद-
 वादनिराकरणपरेण अलंकृतं, अञ्जपदः आदिः यस्य स चासौ
 नेयश्च विनेयश्च । आगतश्चासौ अञ्जपदादिनेयश्च तम् ; जात्येक-
 वचनम् । यः गुरुरबोधयत् अध्यापयामासेत्यर्थः । एतच्च
 भाष्यं देवलोकेष्वपि प्रथितं बभूव । तथाहि—भाष्येण भूषिता या
 सा लक्ष्मीः लक्ष्म्यादिनानाशक्तिरूपेण वर्तमाना पराशक्तिः ।
 आगतश्चासौ अञ्जपदश्च अञ्जं पदं स्थानं यस्य सः कमलासन
 इत्यर्थः । तदादीन् नेयान् विनेयान् शिष्यान् इत्यर्थः । अबोध-
 यत्, भाष्यमिति शेषः । दक्षिणामूर्तिरूपेणेत्यर्थः । ‘दक्षिणामूर्ति-
 रूपिणी’ इति ललितासहस्रनामोक्तेः । एवं च तदवसरेण वटवरु-
 मूले ब्रह्मादिशिष्यान् परमात्मतत्त्वं बोधयन्ती पराशक्तिरपि
 भाष्येणालंकृतेत्युक्त्या तल्लोकपर्यन्तं भाष्यं प्रसिद्धमभूदिति
 च्यव्यते । व्यासस्य तोषणी वादानां घोरणी यस्य सः । व्यासस्य
 दोषणवादाः श्लाघावचनानि तेषां घोरणी यस्य सः ॥

ईशेति । ईशेन विश्वनाथस्वामिना दत्तः वरः भाष्य-
 करणाद्वैतमतप्रचारणशिष्यस्थापनादिरूपः यस्मै स चासौ ईड्य-
 राट् च पण्डितप्रवरैः स्तुत्यानां वरः पण्डितानां श्लाघनीयतम
 इत्यर्थः । भट्टपादेति । भट्टपादस्य निदेशः मण्डनजयेन सर्वेषां
 जितत्वं, तेनैव भाष्यटीका कारयितव्या इत्यादिरूपं विज्ञापनं
 मण्डनं यस्य सः । मिश्रवादे विशारदश्च समर्थश्च । भारती
 लभ्यभारतीमपि संजयन् संप्रदायेन जयन् सन् परकायस्वीक-

रणार्थं अमरं अमरकशरीरं स्वप्रवेशेन ऊर्जयति प्राणयति
बलयतीति अमरकृत् । 'ऊर्जे बलप्राप्तयोः' इति धातोः
विभक्त्यस्य रूपम् । अमरकराजशरीरे वर्तमानवेलायां मण्डने
तत्तद्धीष्टोचितालंकरणे; मिश्रे मिश्रणे मेलने इत्यर्थः । गान-
वेलायां नाननालादिविचित्रज्ञानिमिश्रणे; वादे विनोदवेलायां
चाटुभाषणे च विशारदः समर्थः । अक्षक्रीडावेलायां विविधं
शराव अश्वान् ददाति प्रयोजयतीति च विशारदः । जयन्
राज्यपरिपालनप्रिये च पूर्वापेक्षया सर्वोत्कर्षेण वर्तमानश्च ।
नृहरिं नरं मनुप्रशरीरं स्वकीययतिचिह्नशरीरमिति यावत् । तं
हरति अपहरति दहतीति नृहरिः दूतविमृष्टाग्निः तं शमयितु-
मिति शेषः । नृहरिं लक्ष्मीनृसिंहं स्तुवन् स्तुतवान् इत्यर्थः ।
स्तोत्रेण प्रसन्नलक्ष्मीनृसिंहानुग्रहेण ज्ञानदहनः सन् मण्डनगृहं
प्रापेति पूरणीयम् ॥

ஸ்ரீ சங்கர், பரஹ்மஸூத்ரம், உபநிஷத்துக்கள், பகவத்கீதை, ஸகத்ஸுஜாதியம், விஷ்ணுஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் இவைகளுக்கு பாஷ்யமியற்றி பத்மபாதர் முதலிய சிஷ்யர்களுக்கு சொல்லிவைத்தார். பூலோகத்தில் மட்டுமல்ல, தேவலோகத்திலும் பாஷ்யம் ப்ரசாரத்தை யடைந்து தேவர்களும் இதைக் கற்கவும் கற்றுக் கொடுக்கவும் ஆரம்பித்தனர். குரு கிருத்த பிரஹ்மண வேஷத்துடன் வந்த ஸ்ரீ வியாஸருடன் விவாதம் செய்து அவரை சந்தோஷப்படுத்தி அவரால் பஸவாறு கிளங்கிய

பட்டார். சண்டாள வேஷத்துடன் வந்த ஸ்ரீ விச்வ
காதரிடமிருந்து பாஷ்ய மியற்றவும் அத்வைத ஸித்தாந்
தத்தை பரவச் செய்யவும் ஆங்காங்கு சிஷ்யர்களை
ஸ்தாபிக்கவும் வாங்களைப் பெற்று சிறந்த பண்டிதர்
களாலும் புகழப்பட்டு விவாதத்தில் எல்லோரையும்
ஜெயிப்பதற்காக பட்டபாதரை அடைந்தார். மண்ட
னரை ஜயித்து அவரைக் கொண்டே பாஷ்யத்திற்கு
வார்த்தகம் இயற்றும்படியும் அவர் ஒருவரை ஜயித்
தாலேயே போதுமென்றும் பட்டபாதரால் தெரிவித்துக்
கொள்ளப் பட்டவராய் மண்டன மிச்சாரை ஜயித்து அவர்
பத்னிமான உபயபாரதிபை ஜயிப்பதற்காக யோகசக்தி
யால், பிராணனை இழந்த அமருக ராஜனின் சரீரத்தில்
புகுத்துமுன்னேவிட சிறப்பாக தர்மம் ஓங்கி பூமிசெழிக்கும்
படி பிரஜைகளை பரிபாலனம் செய்துகொண்டு, அந்தப்
புரத்தில் ஸ்திரீ ஜனங்களுடன் விஹாரம் செய்துகொண்டு
காமசாஸ்திர ரஹஸ்யத்தை முடிவாகும் வள்கு அறிந்து,
சமயத்தில் மாறுவேஷங்கொண்ட சிஷ்யர்களால் விக்ஞா
பனம் செய்து கொள்ளப்பட்டவராய் மறுபடியும் அந்த
சரீரத்தை விட்டு தன் சரீரத்தில் புகுந்து, மந்திரிகளின்
உத்தராவின் பேரில் தூதர்கள் நெருப்பு வைத்திருப்பதை
அறிந்து ஸ்ரீ லெக்ஷ்மீந்ரஸிஹ்மரை ஸ்தோத்ரம் செய்து
அவருடைய அனுக்ரஹத்தால் தாபம் தணிந்து ஸ்வஸ்த
தாக மறுபடியும் மண்டன கிருஹம் சென்றார்.

॥ पञ्चमः श्लोकः ॥

(एकादशमर्गकथा)

श्रीशैलेश्वरवाससमये कदाचित् कश्चित् कापालिकः
 विचरकालं दुष्करतपसा ईशं साक्षात्कृत्य मशरीरकैलामगमनं
 नयैवेश्वरेण विहारं च प्रार्थयामास । ‘तव मनोरथः सिध्येत् यदि
 मदर्थं चक्रवर्तिशिरो वा सर्वज्ञशिरो वा अमौ हूयेत’ इत्युक्त्वा-
 ऽनर्हिने परमेश्वरे नन्द्यं यत्नानः कापालिकः चक्रवर्तिशिरः
 न मननाऽपि लभ्यं इति निश्चिन्य श्रीपरमाचार्यसमीपं प्राप्य
 प्रार्थनाचानुपेधुरीणस्मृतं यथाभनोरथं प्रार्थितवान् । तदा परम-
 कारुणिको गुरुरङ्गीकृत्य नदीयां प्रार्थनां ‘‘रहस्येव तस्माद्यितु-
 मुचितम् । शिष्यैर्विदिनं चेत् कार्यस्य विधानः प्रमज्येत ।
 तस्मान् प्रान्तरागच्छ’’ इत्युक्त्वा प्रेषयामास । तथैव कापालिकः
 प्रान्तरागतः । तदा पद्मरादादयः सर्वेऽपि शिष्याः स्नानाद्यर्थं
 बहिर्गता आसन् । कापालिकं दृष्ट्वा गुरुश्च एकान्ते निर्विकल्पक-
 समाधौ स्थितवान् । विस्मृतप्रपञ्चजानं समाधिहीनं श्रीगुरुं
 दन्तुं सुरापूर्णकपालहस्तः करालकृपागपाणिः कापालिकः याव-
 दन्तिकमात्रगाम तावत् पद्मपादः स्वयमेव तं वृत्तान्तं मनसि
 ज्ञात्वा क्रुद्धः सन् सकलार्तिनाशनं प्रह्लादवत्सलं श्रीलक्ष्मीनृसिंहं
 स्मृत्वा तन्मन्त्रसिद्धत्वान् तत्क्षण एव नृसिंहो भूत्वा प्रचण्डाट्ट-
 हासः सङ्गाऽऽगत्य कापालिकं विदार्य ब्रह्माण्डं भिन्दन्नि-
 वोच्चैर्जगर्ज । तेन च समाधेर्व्युत्थितो गुरुररः पुरतो गर्जनं

नृसिंहं तेन व्यापादितं कापालिकं च दृष्ट्वा वृत्तान्तं सर्वमग्नि-
शिष्यमुखादवगत्य श्रीनृसिंहं तुष्टाव । तेन च सः सद्यः शान्तः
प्रसन्नो बभूव ॥

ततः स्निग्धैः पृष्टः पद्मपादः स्वस्य नृसिंहप्रसाद-
लाभवृत्तान्तमुक्तवान् — “पूर्वं कदाचित् अहोबलनामकपर्वते
पुण्यारण्ये भक्तैकवदयं भगवन्तं श्रीलक्ष्मीनृसिंहं ध्यायन्नेक
बहूनि दिनान्यतिवाहयन्नासम् । तदा केनचित् किरातयूना
‘किमर्थमेकान्ते एको वससि’ इति बहुवारं पृष्टः अहं ‘वनेऽस्मिन्
मृगः कश्चिन् आकण्ठं दिव्यमर्त्याकृतिः तत्परं सिंहाकृतिश्च
वसति । स तु नाक्षिगोचरो भवति’ इत्यवादिषम् । तदानीमेक
वनचरोऽयं प्रविश्य वनं लताभिस्तं दृढं बद्ध्वा आकृष्य मम
पुरतः स्थापितवान् । तं दृष्ट्वा ‘भगवन्, महर्षिभिः मनसा-
ऽप्यगम्यो भवान् कथं वनेचरस्य वशंवदस्तिष्ठति’ इति प्रार्थित-
स्सन् ‘यथाऽनेनैकाग्रतया ध्यातः न तथा ब्रह्मादिभिरपि ।
किमु वक्तव्यं नान्यैरिति । अतो नायमुपालम्भाहः’ इति वदन्
प्रसादं विधाय विरोऽधात् ।” इति ॥

॥ द्वादशसर्गकथा ॥

कदाचित् श्रीगुरुः तीर्थोदनार्थं प्रवृत्तस्सन् गोकर्णक्षेत्रं
प्राप्य तत्र परमेश्वरं अपूर्वपद्मातिना स्तोत्रविशेषेणार्हायेत्वा ततः
प्रस्थाय मध्येमार्गं मृतं शिशुं अङ्गे निधाय प्रलपन्तौ तदेकपुत्रौ

விடுமோ என்று பயத்து எவ்வித உபாயத்தாலாவது அவரைக் கொன்றுவிட வேண்டுமென்று தீர்மானித்து மாறு வேஷத்துடன் அவர் சமீபம் சென்று வினயத்துடன் அவரைப் புகழ்ந்து பிரார்த்தித்தான் “நான் வெருகாலம் கடும் தவம் புரிந்து கபாலியான ஈசனை கோவில் கண்டு இந்த சரீரத்துடனேயே கைலாசம் சென்று ஈசனுடன் விஹாரம் செய்யவேண்டுமென்று வேண்டிக் கொண்டேன். சக்ரவர்த்தியின் கிராஸ்சையோ அல்லது ஸர்வக்ருணுடைய கிராஸ்சையோ என்னை உத்தேசித்து அக்னியில் ஹோமம் செய்வாயேயானால் உன் அபிஷ்டம் நிறைவேறும் என்று அனுக்ரஹம் செய்துவிட்டீர் மறைத்து விட்டார். சக்ரவர்த்தியின் கிராஸ்சைப் பற்றி மனதாலும் எண்ணமுடியாது. தாங்களே ஸர்வக்ருர். லோகத்திற்கு உபகாரம் செய்வதையே விரதமாகக் கொண்டவர். தாங்கள் தங்கள் சரீரத்தை எனக்குக் கொடுத்து என் மனோரதம் நிறைவேறுப்படி அனுக்ரஹம் செய்ய வேண்டும்” இதைக்கேட்டு கருணாகிரியான குருவும் அதை அங்கீகரித்து “இது விஷயம் சிஷ்யர்களுக்குத் தெரிந்தால் இடைஞ்சல் ஏற்பட்டு காரியம் நிறைவேறாமல் போய்விடும். அதனால் காளைக்காடையில் நான் தனிமையில் விருக்கும்பொழுது வந்து காரியத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும்” என்று கூறினார். அவ்விதமே மறுநாள் காடையில் சிஷ்யர்களெல்லாரும் ஸ்னானத்திற்காக வெளியில் போயிருக்கும்பொழுது கபாலிகன் வந்தான். குருவும் தனிமையில் உட்கார்ந்துகொண்டு சரீரத்தை மறந்து கிரீவிகல்பக ஸமாதிவிலிருந்தார். கபாலிகன் ஸுரை

கியம்பிய கபாலத்தைக் கையிலேத்திபவனும் மற்றொரு கையில் கத்தியை எறித்துக் கொண்டு சிரஸ்ஸைக் கத்தியால் கொய்வதற்காக ஆசார்யரின் ஸமீபத்தில் வருவதற்குள் பத்மபாதர் இந்த விபரத்தை தைவவசமாகத் தானாகவே அறிந்து கோபங்கொண்டு எல்லாத் துன்பங்களையும் போக்கடிக்கும் ப்ரஹ்மராத வத்ஸலரான ஸ்ரீ லெக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹரை ஸ்மரித்து அவருடைய மந்திரத்தை ஆவிரூத்தி செய்து ஸித்தி பெற்றிருக்கிறபடியால் அந்த கிம்ஷிமே கரஸிம்ஹருடைய ஆவேசத்தை அடைந்து அட்டஹாஸம் செய்துகொண்டு காபாலிகன் ஸமீபம் வந்து ஹிரண்யகசிபுவைப்போல காபாலிகன் சரீரத்தைக் கிழித்து பிரம்மாண்டம் பிளக்கும்படியாக கர்ஜித்தார். அதனால் ஸமாதி கலைத்து எழுந்திருந்த ஆசார்யர் முன்னால் கர்ஜித்துக் கொண்டிருக்கிற கரஸிம்ஹரையும் அவரால் கொல்லப்பட்ட காபாலிகனையும் பார்த்து சிஷ்யர் மூலம் விருத்தாந்தமறிந்து கரஸிம்ஹர ஸ்தோத்ரம் செய்து சாந்தப் படுத்தினார்.

பிறகு பத்மபாதர் தனக்கு கரஸிம்ஹரின் அணுக்ரஹம் கிடைத்த வரலாறைக் கூறினார். "முன் ஒரு சமயம் அஹோபலம் என்ற மலையின் ஸமீபமுள்ள காட்டில் பகவான் ஸ்ரீ லெக்ஷ்மீகரஸிம்ஹரை த்யானம் செய்து கொண்டு வெகுளன்கள் வலித்துவந்தேன். ஒருகால் வேடச்சிறுவன் ஒருவன் என்னிடம் வந்து 'எதற்காக தனிமையில் தாங்கள் வலித்து வருகிறீர்கள்' என்று கேட்டான். பதில் சொல்லவில்லை. இவ்விதம் பலதடவை

கேட்டபிறகு ‘இக் காட்டில் கழுத்துவரை மனித உருவத்துடனும் அதற்குமேல் ஸிஹ்ம உருவத்துடனும் ஒரு மிருகம் வஸிக்கிறது. அதை கேரில் பர்ப்பதற் காகவே தவம் செய்கிறேன்’ என்று சொன்னேன். அப்பொழுதே அவ்வேடன் காட்டிற்குள் புதுத் து கண்டு பிடித்து கொடுக்கான் கழுத்தில் கட்டி இழுத்துக் கொண்டுவந்து முன்னால் சிறுத்தினான். அவரைப்பார்த்து ‘ஸ்வாமி, மஹர்ஷிகளுடைய மனதிற்கும் எட்டாத தாங்கள் எப்படி ஒன்றுமறியாத இவ்வேடனுக்கு கட்டுப் பட்டிருக்கிறீர்’ என்று பிரார்த்திக்கப்பட்டவராய் ஏகாக்ர மனதுடன் இவன் த்யானம் செய்ததுபோல் வேறு ஒரு வரும் த்யானம் செய்யவில்லை. இவனைக் குறைவாக நினைக்கவேண்டாம் என்று கூறி எனக்கு அனுக்ரஹம் செய்துவிட்டு மறைந்துவிட்டார்” என்று கூறினார்.

பண்ணிரண்டாவது ஸர்க்க ஸங்கிரஹம்.

ஒரு ஸமயம் ஸ்ரீ குருவானவர் தீர்த்தாடனத்திற்காக சிஷ்யர்களுடன் கிளம்பி கோகர்ண ஸ்னேதம் சென்று அங்கு ஈசுவரனை ஸ்தோத்ரம் செய்து பூஜித்து அங்கி ருந்து புறப்பட்டு கலிவழியில் ஓர் கிராமத்தில் இறத்த சிறு குழந்தையை மடியில் வைத்துக்கொண்டு புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் தாய் தந்தையைரைப் பார்த்துக் கருணை கொண்டவராய் குழந்தையைப் பிழைக்கும்படி செய்து அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தினார். பிறகு அங்கிருந்து கிளம்பி மூகாம்பிகாலயம் சென்று அம்பாளைப் பூஜித்து ஸ்தோத்ரம் செய்து கொஞ்சகாலம் அங்கே வஸித்து

வந்தார். பிறகு அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஆறுதாக்கனிகள் பலர் வாஸம் செய்யும் ஸ்ரீபதி என்னும் பிராமத்தை வடைத்தார். அங்கே பரபாகர் என்னும் பிராமணர் ஆசார்யாருடைய மஹிமைமைக் கேள்விப்பட்டி பிறத்தது முதல் ஜடமாரிந்த தன் புத்திரனை ஆசார்யாவின் ஸமீபம் அழைத்துக் கொண்டுவந்து வணங்கும்படி செய்து அனுக்ரஹம் செய்பவேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தார். தன் பாதத்தில் விழுந்த பையன் எழுந்திருக்காமலிருப்பதைக் கண்டு ஆசார்யர் தன் கையால் அவனை எழுப்பி "கீயார்" என இவ்விதம் ஜடம் போலிருக்கிறாய்" என்று கேட்டார். இதைக்கேட்டு அவன் தான் ஜடனில்லை. சேதனானா என்றுகூட ஸார்த்தியத்தால் தான் ஜடமெல்லாம் வேலை செய்கிறது என்று ஆரம்பித்து உளவாகை ரெல்லிக் கணிபோல ஆத்மதத்வத்தை விளக்குகின்ற பன்னிரண்டு சுலோகங்களால் தன்னைத் தெரிவித்தான். இதைக்கேட்டு "இவன் உங்களுடன் வீட்டில் வஸிக்கக்கூடுதவனல்ல. இவன் என்னுடையே இருக்கட்டும்" என்று சொல்லி தந்தையை அனுப்பிவிட்டு இவனுக்கு 'ஹஸ்தாமலகர்' என்று பெயரிட்டு சிஷ்யனாக ஏற்றுக்கொண்டு அங்கிருந்து ஈனம்பி சிருங்கநிகிருச் சென்று அங்கே எல்லாருக்கும் தன் கிரத்தங்களை யெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துக்கொண்டு கொஞ்சகாலம் வாஸம் செய்துவந்தார். அங்கே ஆச்சர்யப்படும்படியான பல சில்பம் சிறைத்த கோவில் கட்டி அங்கே சாதாரணப் பாதிக்ஷை செய்வித்து விஸ்தாரமாக பூஜைகள் நடக்கும்படி ஏற்பாடு செய்தார்.

॥ पञ्चमः श्लोकः ॥

शिष्यमण्डनस्त्रण्डिताखिलवादिवादविजृम्भणो

मूकमातृमुखालयाटनहस्तधात्रिनिषेवितः ।

ऋश्यशृङ्गपुरे वसन्तुरु शारदालयमातनोत्

पद्मपादहतार्थितोत्तमगात्रभैरवपूजनः ॥ ५ ॥

॥ व्याख्या ॥

शिष्येति । किञ्च यः परमाचार्यः उभयभारत्या ब्रह्मलोक-
गमनानन्तरं शिष्यभूतः मण्डनमिश्रः पद्मपादाचार्यस्याप्युपलक्षणम् ।
ताभ्यां तन्मुखेन स्त्रण्डितं अखिलाश्च ते वादिनश्च तेषां वाद-
विजृम्भणं वादविस्तारः येन सः । एतन् श्रीशैलप्रान्तसञ्चार-
काले प्रवृत्तवादस्त्रण्डनपरम् । पञ्चदशाध्यायोक्तदिग्विजयसमये
प्रवृत्तवादिस्त्रण्डनपरत्वे एवं योजनीयम् — मण्डयतीति मण्डनः
कर्तरि ल्युट् । शिष्याणां मण्डनः श्रीभगवत्पादाचार्यः शिष्यान्
अश्लोभ्यविवेकवैराग्यातुलशास्त्रपाण्डित्यादिना नितरामलङ्करोति ।
अत एव शिष्या अपि अलंकृता इव जाज्वल्यन्ते खलु । अथवा,
मण्डनपदं मध्यममणिरूपमण्डनविशेषपरम् । शिष्यमुक्ताहारमध्य-
मणिस्थानीय इत्यर्थः । स चासौ अखिलवादिनां श्रीकण्ठाचार्य-
हरदत्ताचार्यप्रभृतीनां तदध्यायोक्तप्रचण्डवादिनां वादविजृम्भणं
स्त्रण्डितं येन सः । तीर्थाटनसमये हस्तामलकप्राप्तिमाह —
मूकेति । मूकमाता मूकाम्बा मुखं आदिः यासां तासां देवतानां
आलयेषु अटनं यस्य स चासौ । तन्मध्ये महाबलिपुरे वर्तमान-

வேலாஸாं हस्तधात्रिणा हस्तामलकेन निषेवितः निश्चयेन सेवितः ।
अयं गृहानहं इति निश्चयेन अत्रैव भवतु इति स्वेनैव सेवितः
सेवां प्रापितः इत्यर्थः । क्रय्यशृङ्गेति । क्रमेण शृङ्गगिरिं प्राप्य
तत्र वसन् सन् शारदालयं उरु विस्तारं आननोत् निर्मितवान्
इत्यर्थः । पद्मपादेति । उत्तमस्य सत्तमस्य गुरुत्तमस्य गात्रं शिरः
प्राधान्यात् लक्ष्यते । अर्थितं येन स चासौ भैरवपूजनश्च भैरवो-
पासक इत्यर्थः । पद्मपादेन हतः तादृशः यस्य सः ॥ ५ ॥

ஸ்ரீ பரமாசார்யர், உபயபாரதி ப்ரஹ்மலோகம் சென்ற
பிறகு ஸ்ரீ சைல ப்ரார்த்தத்தில் ஸஞ்சாரம் செய்துகொண்டு
அநேகம் வாதிக்குடைய வாதங்களை மண்டன மிச்சர்
பத்மபாதர் இவர்களால் கண்டிக்கும்படி செய்தார்.
விவேகம் வையாக்யம் பாண்டித்யம் இவைகளால்
சிஷ்யர்களை அலங்கரிப்பவரும், சிஷ்யர்களாகிற முத்து
மாலைக்கு கடுமணியோனறவருமான ஆசார்யர் தானும் ஸ்ரீ
கண்டாசார்யர், ஹாதத்தாசார்யர் முதலியவர்களின்
வாதங்களை கண்டித்து அவர்களை ஜயித்தார். சுகாம்பா
கேசுத்திரம் முதலிய கேசுத்தரங்களில் யாத்திரைசெய்யும்
பொழுது “இந்தப் பையன் உங்களுடன் வஸிக்கத்
தகுந்தவனல்ல. என்னுடனேயே இருக்கட்டும்” என்று
கூறி ஹஸ்தாமலகரை தன் சிஷ்யராக ஏற்றுக்கொண்டு
அவரால் ஸேவிக்கப்பட்டவராய் க்ரமமாக சிருங்ககிரி
கேசுத்தரம் சென்று அங்கே வாஸம் செய்துகொண்டு ஸ்ரீ
சாரதாம்பாளுக்கு பெரிய ஆஸபம் ஒன்றைக் கட்டிவைத்து
விஸ்தாரமாக பூஜைகள் நடக்கும்படி ஏற்பாடு செய்தார்..

ஆசார்யருடைய சரஸ்ஸை அவரிடமே பிரார்த்தித்து
அவரைக் கொல்வதற்கு முயற்சித்த பைரவோபாஸகனை
சிஷ்யரான பத்மபாதர் கரஸிம்மாவேசம் கொண்டு
கொன்றார்.

॥ पष्ठसप्तमश्लोकौ ॥

॥ द्वादशसर्गावशिष्टकथा ॥

तत्र च श्रीगुरावत्यन्तभक्तिमान् सदा शुश्रूषातत्परः निरतिशय-
विनयादिसद्गुणमपन्नः यथायथं पादसंमर्दनशौचदन्तधावनादि-
सामग्रीनयनशाटीश्रालनादिकार्यं तात्पर्येण कुर्वन् परमानुग्रहार्हः
गिरिनामवेयः कश्चित् शिष्यप्रवरः आसीत् । एकस्मिन् दिने
पाठारम्भवेलायां तं विहाय सर्वेऽपि समुपागताः । स तु तदा नदी-
तीरे गुरोर्वस्त्रं शोधयन् आसीत् । तस्यापि आगमनं प्रतीक्षमाण
आचार्यः पाठं न प्रारभे, तूष्णीं स्थितवान् । पद्मपादस्तु पाठारंभे
विलम्बममहमानः सावेह्यन्तं तस्य मूढतां प्रकाशयामास । तत्
ज्ञात्वा निरवधिकरुणापरवशहृदयो गुरुः गिरेः सर्वविद्यालाभं
मनस्संकल्पेनैव अन्वगृह्णात् । तत्क्षणमेव समधिगतानिखिलविद्या-
कलापो गिरिः गुरुमाहात्म्यप्रख्यापकान् श्रुतिशिरस्सारप्रदर्शकान्
स्वेनैव तोटकवृत्तनिबद्धान् श्लोकान् कथयन्नेव गुरोरन्तिकमाजगाम ।
दृष्ट्वा चैतत् पद्मपादादयः सर्वे गर्वं विहाय शान्तहृदयाः गुरो-
र्माहात्म्यं तुष्टुवुः । ततः प्रभृति गिरिश्च तोटकवृत्तश्लोकरचनातः
तोटकनाम्ना प्रथितो बभूव ॥

॥ त्रयोदशसर्गकथा ॥

कदाचित् श्रीसुरेश्वराचार्यः श्रीगुरोः समीपमागत्य,
‘भो देशिकेन्द्र, भवदीयं निदेशं परिपूरयितुमभिलषामि । यतः
तथाविधं जीवनमेव सफलं भवति । अतो मामनुशाधि’ इति
प्रार्थयामास । देशिकेन्द्रोऽपि, कुमारिलेनापि स्वाधिकतया निश्चितः
सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः सर्वविन् अयमेव मदीयभाष्यवार्तिककरणार्ह इति
मनाभि निश्चित्य ‘मदीयस्य सूत्रभाष्यस्य वार्तिकं रचयतु भवान् ।
एतदेव ममाभिष्टनम्’ इति अनुशशास । ‘अतिगभीरार्थस्य
भवदीयभाष्यस्य वार्तिकं प्रणेतुं नास्ति मम शक्तिः, अथापि
भवत्कटाक्षयलेन यथाशक्ति येत’ इत्युक्त्वा वार्तिककरणाय
प्रवृत्तः ॥

अत्रान्तरे पद्मपादान्तरङ्गभूताः चित्सुखाचार्यप्रभृतयः
रहसि गुरुवरमेवं निवेदयामासुः— ‘भो स्वामिन्, नाविज्ञातं
भवतः किञ्चिदस्ति । अयं च विश्वरूपाचार्यः महाकर्मठः । भट्ट-
पादस्य शिष्योऽयमत्यन्तं तदीयसिद्धान्तेऽभिनिविष्टचेताः सन्
संन्यासशास्त्रस्य अर्थवादतां अन्धपङ्क्त्यादिविषयतां च समर्थि-
तवान् । सर्वलोकप्रसिद्धं परमेश्वरमपि निराकृतवान् । भिक्षोः
गृहस्थान्तः प्रवेशमपि न दत्तवान् । यद्यपि इदानीमयं संन्यासी
अथापि वादे पराजयेन प्रतिज्ञापालनाय गत्यन्तराभावात्
तुरीयाश्रममाश्रितवान् । अतो भाष्यस्य व्याख्यां कर्तुमनुज्ञा-
दीयेत चेत् सर्वस्यापि कर्मपरतां स्थापयेत् । यदि वार्तिक-

श्रीदेशिकाष्टके

निबन्धनं कारयितुमिष्टं, तत्रास्ति पद्मपादः प्रथमशिष्यः ब्रह्मचर्या-
देव पारिव्राज्यं स्वीकृतवान् । पूर्वं सर्वेष्वपि शिष्येषु परतीरस्थेषु
सत्सु भवता आहूतास्ते सर्वेऽपि नावमन्विष्याधावन् । अयं तु
भवदीयचरणभक्तिमेव नौकां विधाय गङ्गायामवातरत् । तदा
जाह्नव्या प्रदर्शितेषु पद्मेषु पादौ विन्यस्य भवदन्तिकमागतः ।
एतादृशोऽहंति वार्तिकनिबन्धनाय । अयं हस्तामलकोऽपि
अत्र अधिकारी भवितुमर्हति । यदीयानि पद्यानि हस्तामलकवत्
औपनिषदमद्वैतराद्धानं सम्यगावेदयन्ति । अत एव तुष्टेन
भवता तदेव नाम कृतम् ।' इति ।

एतदाकर्ण्य गुरुवरो हस्तामलकमधिकृत्येत्यं प्रस्तौति
स्म — 'अस्य तावत् बालक्रीडा वा, अक्षराभ्यासो वा,
उपनयनं वा, वेदाध्ययनं वा, चाटुवचनं वा, किमपि नासीत् ।
बाल्यप्रभृति अयं आत्मस्वरूपे एव मग्नमानस आसीत् ।
तदज्ञानेनायं भूतोपहत इति निश्चित्यास्य पिताऽस्मत्सकाश-
मानीतवान् । कस्त्वमित्यस्माभिः पृष्ठश्च तदैव मौनं विहाय
प्रकटितवानात्मतत्त्वम् । तत् श्रुत्वा तत्पितापि अत्रैव वासार्होऽयं
इत्युक्त्वा तं विसृज्य गतवान् । एवमावाल्यात् आत्मविलीनचेत-
सोस्य कथमेतादृशमहाप्रबन्धनिर्माणे बुद्धिः प्रवर्तेत' इति ॥

श्रुत्वा चैतत् शिष्यगणाः पप्रच्छुः — 'स्वामिन्, विना
अवणादिभिरुपायैरयं कथमात्मतत्त्वं विदितवान्' इति । गुरुस्तदीयं

चुत्तान्तं सर्वमप्यवदत् — ‘पुरा कश्चित् सिद्धः यमुनातीरे
चसति स्म । एकदा काचित् विप्रकन्या द्विहायनं स्वीयं बालकं
सत्तममीपे निवेद्य ‘अणं शिशुं प्रतीक्षस्व’ इत्युक्त्वा सस्त्रीभिः
सार्धं स्नानार्थं गता । समाधिनिष्ठश्चायं योगिपुंगवो न ज्ञातवान् ।
बालकश्च दैववशान् चक्रन्त्यमाणः नद्यां पपात । मृतस्य शिशोः
शरीरं नदीतीरे दृष्ट्वा तद्वन्ववः महर्षेः पुरतः उच्चैः क्रन्दन्ति स्म ।
समाधेर्व्युत्थितश्च मुनिः तदाक्रोशममहमानः करुणापरयशदृढदयः
योगमहिम्ना शिशोः शरीरं प्रविवेश । तादृशशिशुरेवायं हस्ता-
मलको नाम । एतावन्तं कालं जनमङ्गाभिया जडवदाम्सीत् ।
अनेनाविदितं किमपि नास्ति, अथापि सदा अन्तर्मुखमिमं
वहिर्मुखमाध्यग्रन्थकरणे प्रेरयितुं न शक्यम् । विश्वरूपस्तु सर्ववित्
सरस्वत्यापि श्लाघितविज्ञानः ग्रन्थकरणे शक्तः । स चेत्
भवद्भ्यो न रोचते नान्यं पद्यामः । न च ब्रह्ममन्त्रं कार्यं
कारयितुमिष्टम् । अस्ति सनन्दनः सर्वानन्दनः भवतामपि संमतः ।
स तु वार्तिकं विहाय भाष्यस्यान्यां व्याख्यां करोतु । वार्तिकं तु
विश्वरूपेण प्रतिज्ञातं’ इति शिष्यान् आदिदेश ॥

ततः गुरुः रहामि सुरेश्वरमाहूय ‘भवतः पूर्वासासनाद्वलेन
भाष्यस्य कर्मपरतानयनशंकया न वार्तिकनिबन्धनं सहन्ते एते
शिष्याः । अतः संप्रत्ययः सर्वेषां यथा स्वात् तथा स्वतन्त्रग्रन्थ-
मेकं अध्यास्माविषयं विरचय’ इत्युवाच । सुरेश्वरोपि गुवाङ्गिया
अचिरादेव नैष्कर्म्यसिद्धिनामकं ग्रन्थमेकं विधाय प्रदर्शयामास ।

आचार्योपि तं समग्रमवलोक्य परितुष्टचेताः अन्येभ्योऽपि
 शिष्येभ्यः दर्शयामास । तेऽपि दृष्ट्वाऽनीव विश्वासमापन्नाः
 नास्त्यन्यः सुरेश्वरसमः तत्त्वाविन् इत्यपि प्रतिपन्नाः । पुनरपि
 गुरुवरः सुरेश्वराचार्यस्य बुद्धिनैपुण्यं ग्रन्थनैपुण्यं च आलोच्य
 नाभूत्किल शारीरकभाष्यस्य वार्तिकं सुरेश्वरकृतं इति जातमपि
 सन्तापं स्वयमेव शमयन् तैत्तिरीयकभाष्यस्य बृहदारण्यकभाष्यस्य
 च वार्तिकं कारयित्वा, पद्मपादटीकामध्ये पञ्चैव पादा प्रसिद्धा
 भवेयुः, तत्रापि सूत्रचतुष्टयमेव नितराम् । भवांस्तु प्रारब्धकर्म-
 वशात् भुवि वाचस्पतिभिश्चो भूत्वा भाष्यस्य भव्यां टीकां
 विधास्यति । सा च आभूतसंप्लवं जीयात् इत्यनुजग्राह ।
 अन्यकृतमपि वार्तिकं अप्रसिद्धं भवेत् इति सुरेश्वरशापोऽपि
 जातः । पद्मपादाचार्यः भाष्यस्य टीकां विधाय दर्शयामास ।
 एवमानन्दगिर्यादयः गुर्वाज्ञया अध्यात्मग्रन्थान् रचयामासुः ।
 एवं शिष्यगणाः श्रीदेशिकानुज्ञया अद्वैतपरान् बहून् ग्रन्थान्
 विरचय्य गुरुदक्षिणारूपेण समर्पयामासुः ॥

॥ चतुर्दशसर्गकथा ॥

ततः कदाचित् पद्मपादाचार्यः तीर्थयात्रायां अतीव बद्धा-
 दरः गुरोरनुज्ञां प्रार्थयामास । तदानीं गुरुवरः एवमुवाच—
 ‘गुरुसमीपवास एव क्षेत्रवासः, तत्पादसलिलसेवनमेव तीर्थ-
 सेवनं, गुरुपदेष्टेन तत्त्वदर्शनमेव सर्वदेवतादर्शनं । अतः

शुश्रूषणेन गुरुममीपस्थितिरेवोचिता , नातोऽन्यत्र गमनम् । किञ्च
कुत्रचित् जलमौकर्यं क्वचित् तदभावः स्यात् । एवं शयनस्थलमपि
क्वचित्स्यात् क्वचित् । तदुभयान्वेषणश्रमोऽपि पान्थस्य भूयान्
स्यात् । किञ्च पथिकस्य ज्वरानिमारादिरेणाश्च सुलभतया स्युः ।
रोगपीडितश्च स्थातुं गन्तुं वा न शक्नोति । अशक्तं च सहायभूता
अपि कदाचित् विमुञ्चेयुः । किञ्च स्नानं देवतार्चनं ममाधिर्वा
न यथाकालं यथाचित् स्यात् । अशनं वा मित्रसमागमो वा
दुष्मंपादः” । इति ॥

तदानीं पद्मपादः ‘श्रीमतां समीपस्थित्यैव सर्वं संपद्यते,
नास्ति तत्र संदेहः । अथापि नानादेशतीर्थश्रेत्रदर्शनमेव न कुतूहला-
कुलं मम मानसम् । किञ्च , मार्गे यद्यपि जलाद्यलाभेन श्रमः
स्यात् अथापि तत् मोढव्यमेव । न हि अनायासेन कश्चिदपि
पुण्यं लभते । किञ्च पूर्वजन्मार्जितं दुष्कृतमेवास्मिन् जन्मानि
सर्वेषां प्राणिनां तदा तदा दुःखं जनयति । तच्च न केनापि
कुत्रापि निवारयितुं शक्यम् । यात्रायां च श्रौतादिनियमस्य
संकोचः स्मृतिकारैरुपदिष्टः । यात्रया तत्र तत्र निवसतां साधूनां
विदुषां च संगो भवेत् । सत्संगश्च श्रेयःसाधकः । अतः
अनुमतिर्दातव्येति प्रार्थयामास ॥

तदानीं गुरुवरः , ‘यद्यास्ति तवातिमात्रं कुतूहलं तीर्थ-
यात्रायां तर्हि मास्तु तत्रान्तरायलेशोऽपि । तव चित्तस्वैर्यपरीक्षार्थ-

मेव मया एवमुक्तम् । अतिदुर्गमक्षेत्राणि विहाय अन्यत्र गच्छ ।
 मा याहि मार्गे विना सहायम् । चोरसंचारमार्गे मा संचर ।
 विप्रावासस्थान एव वस । सद्भिः सङ्गं विधत्स्व । सन्तो हि नित्यं
 सुखयन्ति वाक्यैरध्यात्मपरैः । यथामनोरथं यात्रां कृत्वा क्षेमेण
 पुनरागच्छ' इत्युक्त्वा अनुज्ञां ददौ ॥

एवं गुरोः हिततममुपदेशं शिरसि बहन् सरोजपादः
 ततः प्रतस्थे । तदनन्तरं गुरुवरोपि शृङ्गाद्रावेव सुरेश्वरायैः सह
 कंचित् कालं वमन् आसन्नमरणां मातरं दिव्यदृष्ट्या ज्ञात्वा
 तत्काले स्वमान्निष्यस्य आवश्यकतां विनिश्चित्य योगबलेन
 तत्क्षणमेव मातुः समीपं प्राप्य आतुरां जननीं दृष्ट्वा खिन्नचेताः
 तभ्याश्चरणौ वन्दित्वा 'मातः अहमहमस्मि । यत्कर्तव्यं तत् ब्रूहि ।
 त्यत्र शोकं' इत्यवदत् । सा च वदोः कालादनन्तरमागतं तनयं
 पश्यन् दृष्टान्तरङ्गा 'आयुष्मन् यदस्यामवस्थायां कुशलीभूय सदृष्टि-
 गोचरोऽसि नातः परं कृत्यमधिकं वर्तते । नेतः परमिदं शरीरं जीर्णं
 बहन्क्षमम् । अतः साधुकृत्यस्त्वं शास्त्रविधानेन मां संस्कृत्य
 प्रापय पुण्यलोकं' इति अवोचत् ॥

तदानीं मातुर्वाक्यमारमवधार्य तद्भाग्यसारभूतः शंकरः
 परमाचार्यो भूत्वा परमात्मतत्त्वमुपदिदेश । 'न च निर्गुणे वस्तुनि
 रमते मम मनः । अतः सगुणं वस्तु वद' इति मातुर्वचनमाकर्ण्य
 गुरुवरो नितान्तभक्त्या भुजङ्गवृत्तेन भुजङ्गभूषणं तुष्टाव । तेन च

प्रसन्नः परमेश्वरः स्वदूतान् प्रेषयामास । शूलादिपाणीन् तान्
दृष्ट्वा भीता मा नेमाननुगच्छेयमित्युवाच । ततस्तान् विनयोक्त्या
प्रेषयान्वा मधुरं माधवस्वरूपमुपदिदेश । तत्स्वरूपं दृश्ये
धारयन्ती पुत्रमपि प्रशंसन्ती शरीरमपि त्यजन्ती विष्णुदूतैर्विमान-
वरेण सवहुमानं नीयमाना वैकुण्ठलोकं प्राप्सवती । गुरुरपि
स्वयमेव संस्काराय व्यवसितः बन्धुवर्गमाजुहाव । स च बन्धु-
वर्गः बहु विनिन्दन् अनधिकारिणा कथं संस्क्रियेत इति न बहि-
मपि अर्पयन्ति स्म । निर्भयोऽपि गुरुः कोपपरीतः दक्षिणपाणि-
मथनेन ज तय ह्निना क'ष्ठानि समूह्य मातरं दहति स्म । बन्धु-
वर्गं च शापवाण्या ग्लपयन्ति स्म । वेदवाह्यन्धं यतिभिश्चानर्हत्वं
गृहसमीपदाहृत्वं च यन् शापप्राप्तं ज्ञातीनां तदद्यापि दृश्यते ॥

एवमर्चिरादिमार्गेणापुनरावृत्तिस्थानं मातरं प्रापद्य
दिग्विजययात्रायै सनन्दनादिशिष्यप्रवरान् प्रीक्षमाणः केरल-
देशेषु मंचरन्ति स्म । श्रीपद्मपादाचार्योऽपि औत्तरतीर्थानि बहूनि
मेवित्वा क्रमेण काळहस्तीश्वरं सूर्वर्णमुखीं काञ्चीनगरं विदम्बर-
क्षेत्रं च मेवमानः, क्रमेण चोळदेशं प्राप्य, कवेरजागं स्नात्वा
श्रीरङ्गनाथं संसेव्य, पूर्वाश्रममातुलेन बहुप्रकारमनुनीतः सन्
तद्वेहं जगाम । तदागमनवृत्तान्तं श्रुत्वा, बहोः कालादनन्तर-
मागतस्य तस्य दर्शनार्थमागताः बन्धुजनास्तं दृष्ट्वा संतुष्टमानसा
आनन्दाश्रु विमुञ्चन्तः तेन साकं नानाविधं संलापं कुर्वाणाः,

तदीयवैराग्यपाण्डित्यादीन् प्रशंसन्तः स्तुतिनत्यादिभिः सादरं तं
पूजयामासुः । पद्मपादोऽपि गार्हस्थ्यश्रममाहात्म्यवर्णनेन स्वधर्म-
निष्ठान् तान् प्रशंसन् ॥

अथ मातुलगृहे भिक्षां समाप्य संभाषणसमये शिष्य-
हस्तस्थं पुस्तकभारं दृष्ट्वा किमिदमिति मातुलेन पृष्ठः तस्मै भाष्यं
टीकां च दर्शयामास । स च टीकां सम्यगवेक्ष्य तदीयबुद्धि-
पाटवं चालोच्य स्वाभिमतं गुरुमतमपि खण्डितमत्रेति अन्तर-
सूयाविष्टेऽपि वहिः ग्रन्थाभिनन्दनमभिनयति स्म । एतद्ग्रन्थस्या-
प्रचारे उपायं च मनसि चिन्तयामास । अविजानन् मातुल-
हृदयं पद्मपादः पुस्तकभारोऽत्रैवास्तु । सेतुयात्रां निर्वर्त्य
पुनरागमिष्यामि इत्युक्त्वा तत्काले सञ्जातं वामाक्षिस्पन्दादि-
दुर्निमित्तमपि अनालोच्य ततः प्रतस्थे ॥

पद्मपादः मध्येमार्गं तत्र तत्र तीर्थेषु स्नानादिकं कुर्वाणः
क्रमेण दर्भशयनं गत्वा अनन्तरं सेतुं दृष्टवान् । महनीयतमे
तत्तीर्थं स्नात्वा भक्त्या श्रीरामनार्थं प्रणम्य जनानां भक्तिश्रद्धाभि-
वृद्धये सेतुमाहात्म्यं वर्णयामास । तत्र च केनचित् पृष्ठः रामेश्वर-
शब्दस्य समासत्रैविष्यं पक्षभेदेनेत्यं प्रदर्शयामास— ‘रामः
तत्पुरुषं, शिवो बहुव्रीहिः, इन्द्रादयः कर्मधारयं च मन्यन्ते ।
स्त्रियाणामपि तत्त्वैकत्वे तात्पर्यं’ इति । एवं हितं उपदिशन् पद्मपादः

सर्वैरुपास्यमानः कंचित्कालं तत्रोषित्वा ततः प्रस्थाय तीर्थक्षेत्रेवया
पवित्रहृदयः नानादेशान् पश्यन् पुनरपि प्राप मातुलगृहम् ॥

मातुलस्तु अस्य प्रस्थानममनन्तरमेव स्वाभिमतदूषकमेतं
ग्रन्थं युक्त्या दूषयितुमसमर्थः मन दुष्टबुद्धिः पुस्तकदाहकरणं
मनसि निश्चित्य तदप्रकाशाय पुस्तकभारसहितं स्वीयं गृहं वह्निना
दग्ध्वा स्वनिष्ठान्स्वण्डनरस्यास्य ग्रन्थस्य विनाशेन नितरामन्तः
संतुष्टोऽभवत् । पुनः प्रस्थागतस्य पद्मपादाय ज्वेदं वह्निः प्रकटयन्
गृहदाहं पुस्तकदाहं च गृहच्छया संज्ञानं निवेदयामास । श्रुत्वा
च तद्वचनं पद्मपादः तदीयमाशयमजानातः ग्रन्थविनाशेन सर्वस्व-
विनाशं प्राप्त इव महान्तं विषादमगमत् । मातुलस्तु पुनरप्ये-
तादृशग्रन्थकरणभिया भिक्षया साकं मनिमान्धकरमौषधं दत्त्वा
कृतार्थमान्मानं मेने । तेन पद्मपादः संसृष्टचेताः सविषादं
तस्मिन् काले समागतैरन्यैः शिष्यैः साकं स्वगुरुममीपं गन्तु-
मिच्छन्, तत्संचारस्थलं ब्राह्मणमुत्वादवगत्य तत्र जगाम ॥

गुरुवर्यस्तु मातृमंस्कारानन्तरं सर्वत्र निस्पृहः केरळदेशेषु
संचरन् महासुरालयेन सभक्तिविनयं प्रणम्य तदीयविविधमहि-
मानमभिष्टुवन् तत्रावर्तत । तस्मिन् समय एव तदीयाः शिष्याः
सर्वेपि चिरकालं गुरुवियोगेन क्लान्तहृदयाः तत्समीपमागत्य
गुरुदर्शनेनानन्दपरवशा बबन्दिरे । दयासमुद्रो गुरुपि भ्रान्त-
हृदयान् शिष्यगणान् कुशलप्रश्नसंभाषणैः सान्त्वयामास ।

अत्रान्तरे श्रीपद्मपादोऽपि टीकालोपादिकं स्वीयं सर्वं वृत्तान्तमपि निवेद्य टीकाप्रचारे अनुग्रहं प्रार्थयामास । गुरुरपि भवदीय-
टीकायां या पञ्चपादी मत्समीपे पूर्वं वाचिता सा इदानीं स्मर्यते ।
आदितस्तां कथयामि, लिखयतां इत्युक्त्वा पूर्वयैवानुपूर्व्या
आचरुथौ । पद्मपादोऽपि गुरुक्तं सर्वं विलिख्य पश्यन् परमानन्द-
मनुबभूव । तथैव केरळराजोऽपि स्वकुतं नाटकत्रयं नष्टं गुरु-
मुस्मान्न प्राप्य ननन्द ॥

॥ पद्मदशसर्गकथा ॥

ततः कदाचिन् श्रीगुरुः सहस्रसंख्यैः शिष्यगणैः परिवृतः
सुधन्वना च राज्ञा अनुयातः सन् दिग्विजयाय प्रतस्थे । तत्र
प्रथमं सेतुं प्राप्य तत्रत्यान् अवैदिकमार्गं त्याज्यन् वैदिकं च
मार्गं ग्राह्यन् श्रीरामनाथमभिपूजयन् काचित्कालमुवास । ततः
चोळपाण्ड्यदेशेषु सञ्चारं कृत्वा तत्र विमतस्थान् जित्वा काञ्चीनगरं
प्राप । तत्र श्रीकामाक्षीदेव्याः विचित्रं विशालं आलयं निर्माप्य
वैदिकपूजासंप्रदायं प्रवर्तयन् तत्रागतान् बहुशिष्यगणान् यथायथ-
मनुगृह्य श्रीवेङ्कटाचलपतिं संपूज्य विदर्भदेशं प्राप्तः तद्देशाधि-
पतिना पूजितः तत्प्रान्तवार्तिनः ब्रह्मद्वेषिणः अतिघोरान् भैरवो-
पासकान् विजित्य पश्चिमसमुद्रतीरे बहुत्र सञ्चारं कृत्वा गोकर्ण-
क्षेत्रं प्राप्य श्रीपार्वतीपतिं स्तुतिनित्यादिभिः पूजयन् शिष्यान्
अध्यापयन्नासीत् ।

तदा श्रीहरदत्ताचार्यमुखादिमं वृत्तान्तमवगत्य वादार्थ-
मागतं श्रीकण्ठाचार्यं श्रुतियुक्तिशैर्विजित्य शरणागतेन तेन
पूजितः मौर्याष्टदेशेषु स्वभाष्यं प्रचार्यं द्वारवतीं गत्वा वैष्णवशैव-
शाक्तमौरमुखान् वशंवदीकृत्य उज्जयिनीं प्राप्य भगवन्तमाराध्य
तत्तत्तं दिगन्तविश्रान्तकीर्तिं वादिभयङ्करं श्रीभट्टभास्करनामानं
पण्डिताग्रेसरमपि वादे अजयत् । ततः अवन्तिषु सञ्चरन्
प्रसिद्धान् व्राणमयूरादीन् स्वभाष्यश्रवणोत्सुकान् विधाय जैनान्
बौद्धांश्च विजित्य नैमिशे भाष्यं प्रचारयन् कुरुपाञ्चालशूरसेनादिषु
विजयं प्राप्य शाक्तभाष्यकारमभिनवगुप्ताचार्यं जित्वा विदेह-
कोसलैरर्चितः अङ्गवेङ्गेषु आत्मकीर्तिं प्रमार्थं मुरारिमिश्रं उदय-
नाचार्यं धर्मगुप्तमिश्रं च विजित्य गौडेष्वपि स्वयंशो गापयामास ॥

॥ षोडशसर्गकथा ॥

एवं वादिनिकरान् शान्तदर्पान् स्ववशंवदान् विधाय
दिग्विजयेन जेजीयमानस्य गुरोरुत्कर्षमसहमानः अभिनवगुप्तः
अमूयाविष्टः आभिचारप्रयोगेन गुरोः शरीरे भगन्दरोगमुत्पादया-
मास । तेन च अनवरतस्रवद्रक्तधारादूषितशाटीक्षालनादिकं
अन्यच्च गुरोः शरीरशुश्रूषादिकं अजुगुप्सितेन मनसा श्रीतोटक-
चार्यश्चकार । निरभिमानो गुरुः दुस्सहमपि रोगपीडाश्रमं सोढ्वा
यथापूर्वमासीत् । न रोगनिवारणे स्वयं प्रयत्नमकरोत् । शिष्य-
गणास्तु गुरोः संजातं रोगविकारं दृष्ट्वा नितरां विषण्णाः निर्वन्धेन

चिकित्सने गुरोरनुमतिं संपाद्य तत्र तत्र गत्वा राजस्थानात्
 भिषग्वरानानीय दर्शयामासुः । ते च निपुणा अपि विफलप्रयत्नाः
 प्रतिनिवृत्ताः । गुरुभ्यु आदिभिषक्तं भगवन्तं स्मरहरमेव सर्वदा
 स्मरति स्म । तदानीमेव श्री परमेश्वरप्रेषितौ अश्विदेवौ गुरुसमीप-
 मासाद्य नायं चिकित्सानिवर्त्यो रोगः, किं तु आभिचारकृत
 इत्युच्यते । एतत् श्रुत्वा पद्मपादाचार्यः गुरुणा निवारितोपि
 परकृत्यानिवर्तकमन्त्रजपादिना गुरोः शरीरान् तं रोगं प्रयोक्तार-
 मभिनवगुप्तेव प्रापयामास । सोऽपि महदपचारफलं प्रप्तवान् ॥

एवं त्रिनिवृत्तरोग आचार्यः कदाचित् सायं गङ्गातीरे
 ब्रह्मानुमन्धानपर आसीत् । तदा यदृच्छया तत्रागतं परमगुरुं
 श्रीगौडपादाचार्यं दृष्ट्वा सत्संभ्रममभिगम्य पादयोः पतितः
 विविधत्सर्पा विधाय साञ्जलिवन्धं तस्य पुरस्तादतिष्ठत् । स च
 प्रत्यक्तत्त्वानुमन्धानविद्याप्रचारादिकं पृष्ट्वा 'गोविन्दमुखान् सूत्र-
 भाष्यादिनिबन्धकरणवृत्तान्तं श्रुत्वा महता हर्षेण त्वां द्रष्टुमह-
 मागतः' इत्युक्तवान् । श्रीशंकराचार्यः स्वकीयं भाष्यादिग्रन्थ-
 जातं मण्डूक्यकारिकाभाष्यसहितं श्रावयामास । 'मदीयो
 भावस्सर्वोऽपि सम्यक् भाष्ये प्रदर्शितः । तेन संतुष्टोऽहं वरं
 ददामि । यथाभीप्सितं त्रियताम' इति परमगुरुणा उक्तो
 भगवत्पादः 'श्रीशुक्राचार्यावतारभूतानां पूज्यपादानां दुर्लभ-
 दर्शनानां भवतां दर्शनादन्यत् किं वरणीयं वर्तते । इदानीं दर्शन-

षष्ठसप्तमश्लोको ।

लाभेन कृतार्थः सञ्जातोऽहम् । अथापि एतन् प्रार्थये — ‘मदीयं
चित्तं सर्वदा चित्तत्वचिन्तनपरमेव भवतु’ इति सविनयमुवाच ।
श्रीमदाचार्योऽपि तथा इति अनुगृह्य अन्तर्द्वारे ॥

ஸ்ரீ குருவானவர் சிந்திக்கிறதில் வாஸம்செய்யும்
பொழுது அவர் டாமிருந்த பக்திகொண்டவரும் சிறந்த
வினாயம் முதலான கருணைகள் நிரம்பியவரும் வஸ்கிர
சோதனம் முதலான குருவின் பணிகளைக் செய்வதி
லேயே எப்பொழுதும் கழிபட்டவரும் குருவின் பரிதியை
பெற்றவருமான ‘நீ’ என்ற சிஷ்யர் ஒருவர் இருந்
தார். ஒரு நாள் பாடம் ஆரம்பிக்கும் சமயம் நிரியைத்
தன்ற மற்ற எல்லா சிஷ்யர்களும் வந்துவிட்டார்கள். ஆசார்
யானார் வந்து உட்கார்ந்து விட்டார்கள். அந்த சமயம்
கிரகதிதிர்க்கில் ஆசார்யாவின் வஸ்கிரத்தை சோதனம்
செய்து கொண்டிருந்தார். அதனால் ஆசார்யன் பாடம்
ஆரம்பிக்கவில்லை. பத்மபாதர் பாடம் ஆரம்பமாகவில்
தாமதத்தை பொறுக்காமல் பாடம் சொல்லவேண்டு
மென்று பிரார்த்திக்கார். கிரியும் வரட்டுமென்று ஆசார்யர்
சொன்னார். அதன்றோல் பத்மபாதர் பாடத்தை கிரி கேட்
டாலும் கேட்காவிட்டாலும் ஒன்றுதான் என்று கிரியை
இகழ்ந்து கூறினார். இதைக் கேட்டு கிரியிடம் மிகுந்த
கருணை கொண்டவராய் கிரிக்கு எல்லா வித்யைகளும்
கிடைக்க வேண்டுமென்று தன் ஸங்கல்பத்தாலேயே குரு
அனுக்ரஹம் செய்தார். அந்தக்ஷணமே கதிரிவிருக்கும்
கிரி எல்லா வித்யைகளையும் பெற்றவராய் குருவின் மஹிமை
யைக் காட்டுகின்றதும் உபபிஷத்துக்களின் தாத்பர்யத்தை

வெளியிடுகின்றதுமான தன்னால் செய்யப்பட்ட தோடக விருத்தத்திலமைந்த சுலோகங்களை சொல்லிக்கொண்டே குருவின் ஸமீபம் வந்தார். இதைப்பார்த்து பத்மபாதர் முதலியவர்கள் கர்வத்தை விட்டு குருவின் மஹிமையை ஸ்தோத்ரம் செய்தார்கள். அதுமுதல் தோடக விருத்தத்தில் சுலோகம் செய்த காரணத்தால் 'தோடகர்' என்ற பெயர் இவருக்கு ஏற்பட்டது.

13-வது ஸர்க்க ஸங்கிரஹம்.

ஒரு ஸமயம் ஸுரேச்வரர் ஸ்ரீகுருவின் சமீபம் வந்து "குருவின் ஆக்ஞையை நிறைவேற்றுவதுபலனுடைய பிறவிதான் பயனுள்ளதென்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. தங்களுடைய ஆக்ஞையை நிறைவேற்றி கிருதார்த்தனாக வேண்டிமென்று விநாயகாதேவன் உத்தரவு செய்யவேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தார். தேசிகரும் எல்லாசாஸ்திரங்களுக்கும் நன்கு கற்றுணர்ந்தவரும், குமாரிலபட்டராலும் தன்னையிட மேலானவராக கூறப்பட்ட இவர்தான் எனனுடைய பாஷ்யத்திற்கு வார்த்திகமியற்றத் தகுந்தவர் என்று மனதில் தீர்மானித்து, என்னுடைய ஸூத்ர பாஷ்யத்திற்கு வார்த்திகமியற்றங்கள், இதுவே எனக்கு மிகவும் விருப்பமான காரியம் என்று கூறினார். "ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் நிறைந்த தங்களுடைய பாஷ்யத்திற்கு வார்த்திகம் செய்வதற்கு எனக்கு கொஞ்சமும் சக்தியில்லை. ஆனாலும் தங்களுடைய அநுக்ரஹபலத்தால் யதாசக்தி முயற்சிக்கிறேன்" என்று கூறி ஸுரேச்வரர் வார்த்திகம் இயற்ற ஆரம்பித்தார்.

இந்த சமயம் பத்மபாதருக்கு மிகவும் வேண்டியவர் களான சித்ஸுகாசார்யர் முதலியவர்கள் தனிமையில் வந்து குருவிடம் தெரிவித்தார்கள் — “ப்ராபோ தங் களுக்குத் தெரியாதது ஒன்றமில்லை. இந்த விச்வரூபர் பெரியகர்மடர். பட்டபாதருடைய சிஷ்யான இவர் அவ ருடைய ஸித்தாந்தத்தில் மிகவும் சுடுபட்டவராய் ஸம்யாஸ சாஸ்தரத்தை அர்த்தவாகமென்றும் அல்லது கர்மாக் கள் செய்வதற்கு சக்தியில்லாத குருடர் கொண்டி முதலிய வர்கள்தான் ஸம்யாஸத்தைக் கைக்கொள்ளலாமென்று தீர்மானித்திருக்கிறார் உலகத்தில் எல்லோரும் ஒப் புக்கொண்டிருக்கிற சகவரணையே பிராகாணம் செய்கவர், பிசுஷக்காக யதிகள் வீட்டில் நுழையதை ஸஹிக்காத வர். இப்பொழுது இவர் ஸம்யாஸியாமி நுத்து கட ஸித்தாந் தத்தை அனுஸரித்த போதிலும் இதைக்கொண்டு இவ ருடைய மனது மாறிவிட்டதென்று கம்பழடியாது. வாதக் கில் தோற்றுப்போனதால் வேறு கதிரில்லாமல் ஸம்யாஸத் தைக் கைக்கொண்டிருக்கிறார். இவருக்கு பாஷ்யவார்த்திக மியற்றும்படி அனுமதிக்கொடுத்தால் தன் புத்திக் கிறமை யால் பாஷ்யத்திற்கு கர்ம ஸித்தாந்தத்தில்தான் தாத்பர்ய மென்று ஸ்தாபித்து விடுவார். வார்த்திகம் செய்யவேண் டும் என்று தங்களுக்கு அபிப்ராய மிருக்குமானால் பத்ம பாதரைக்கொண்டு கிறைவேற்றலாம். இவர் தங்க ளுடைய முக்யசிஷ்யர். ப்ராஹ்மசார்யாச்சாரமத்திலிருந்தே ஸம்யாஸத்தை கைக்கொண்டவர். முன்னால் எல்லா சிஷ்யர் களும் கங்கையின் அக்கரையிலிருக்கும்பொழுது தாங்கள் அவஸாகார்யமாக சிஷ்யர்களை கூப்பிட்டதும் மற்றவர்கள்

எல்லோரும் கங்கையைக் கடப்பதற்கு ஓடத்தைத் தேடிச் சென்றார்கள் இவர் மட்டும் தங்கள் குரல் காதில்பட்ட வுடனே ப்ரவாஹத்தைக்கூட கவனியாமல் கங்கையில் இறங்கிவிட்டார். இவருடைய குருபக்தியைப் பார்த்து கங்காதேவி இவர் கால்வைக்குமிடத்திலெல்லாம் தாமரைப் புஷ்பத்தால் இவரைத் தாங்கிக்கொண்டாள். இவ்விதச் சிறப்பு வாய்ந்த பத்மபாதர் தங்கள் அபிப்ராயத்தை வார்த்திகத்தில் கன்றாக காண்பிப்பார். ஹஸ்தாமலகரும் வார்த்திக மியற்றத்தகுந்தவர். அக்வைதாத்ம தகவத்திலே எப்போழுதுமே சுடப்பட்ட இவருடைய சுலோகங்கள் உள் ளங்கை கெல்லிக்கனிபோல ஒளபசிஷதமான அக்வைத ஸித்தாந்தத்தை கனகு எடுத்துக் காட்டுவதால் சந்தோஷ மடைகத தங்கள் இவருக்கு ஹஸ்தாமலகரென்று பெய ரிட்டார்கள். ஆகலால் வார்த்திகமியற்ற ஸுரேச்வரருக்கு அனுமதி கொடுக்கக்கூடாது” என்று கூறினார்கள்.

இதைக்கேட்டு ஆசார்யர் “ஹஸ்தாமலகர் பிறத்தது முதல் ஆத்ம ஸ்வரூபத்திலேயே மனதைச்செலுத்தியவர். மற்றவர்களைப்போல இவருக்கு குழந்தை விளையாட்டோ அக்ஷராப்யாஸமோ, உபநயனமோ, வேதாத்யயனமோ, வித் யாப்யாஸமோ, ஒன்றும் கிடையாது. இவருடைய உண்மை விளையைத் தெரிந்துகொள்ளாமல் ஜடமென்று கினைத்து இவருடைய தக்கை இவரை என் ஸமீபம் அழைத்துவந்தார். ‘கீ யார்? ஏன் ஜடம் போலிருக்கிறாய்’ என்று கான் கேட்டதும் பிறத்தது முதல் வாயைத்திறந்து பேசாதவர் மெனனத்தைக்கலைத்து தான் எப்பொழுதும் அனுஸந்தானம்

செய்கின்ற ஆத்மதத்துவத்தை கலோகங்களால் கண்டு வெளிவிட்டார். இதைப்பார்த்து தந்தை 'இவன் உங்க ளுடனேயே இருக்கட்டுமென்று கூறிச்சென்றார். எப் பொழுதும் ஆத்ம ஸ்வரூபானுஸந்தானத்திலேயே ஈடு பட்ட இவருடைய மனது நிரந்தரமற்றவதில் எப்படிச் செல்லும்" என்று சொன்னார்.

இதைக் கேட்டு சிஷ்யர்கள் "ப்ரபோ, ச்ராவணம் முதலிய உபாடங்கள் ஒன்றையும் அனுஷ்டிக்காமல் இவ ருக்கு எவ்விதம் ஆத்ம ஸாதநாத்காரம் ஏற்பட்டது" என்ற கேட்க ஆசார்யர் அவருடைய கதைகளை கூற ஆரம் பித்தார். "முன் ஒரு ஸமயம் யமுனாகரத்தில் யோகி ஒருவர் வரஸம்செய்து வந்தார். ஒரு நாள் பிராமணப் பெண் ஒருவள் இரண்டிலவதுள்ள தன் சிறகுழந்தையை யோகியின் அருகில் விட்டுவிட்டு 'கொஞ்சகால இக் குழந்தையை கவனித்துக்கொள்ளுங்கள்' என்று சொல்லி அவருடைய பதிலை எதிர்பாராமல் தோழிகளுடன் ஸ்னானம் செய்யச் சென்றுவிட்டாள். ஸமாதியிலிருந்ததால் இதொன்றும் யோகிக்குத் தெரியாது. குழந்தை அங்கி ருந்து தவழ்ந்து சென்று கதியில் வீழ்ந்து ப்ரவாஹத் தால் அடித்துச் செல்லப்பட்டிவிட்டது. அப்பெண்மணி திரும்பி வந்துபார்த்து குழந்தையைக்காணாமல் பத்துக்களி டம் சொல்ல அவர்கள் வந்து எங்கும் தேடி கடைசியாக கொஞ்சதுரத்திற்கப்பால் கரையோரமாக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த உயிரற்றகுழந்தையின் உடலைப்பார்த்து எரித்துக் கொண்டுவந்து யோகியின் முன்னால் உட்கார்த்துகொண்டு அழுதனர். அதனால் ஸமாதி கலைத்து கண்ணை விழித்துப்

பார்த்து நடந்த வாலாறை ஞானதிருஷ்டியால் அறிந்து அவர்கள் அநுபவதைக்கண்டு ஸஹிக்காமல் கருணை கொண்டவராய் யோகசக்தியால் தன் உடலைவிட்டு குழந்தைமையின் சரீரத்தில் புருத்தார். அந்த யோகி கான் ஹஸ் தாமலகர். இவர் ஞானியாயிருந்தும் ஜனங்களின் ஸங்கத் தால் மறுபடியும் பிறவி ஏற்பட்டுவிடுமோ என்ற பயத்தால் இதுவரை ஜடமபோல் அபிஷயம் செய்தார். இவருக்குத் தெரியாதது ஒன்றுமில்லை. ஆனாலும் எப்பொழுதும் அந்தர்முகமாகவே இருக்கின்ற இவரை பஹிர்முகனாயிருந்து செய்யவேண்டிய கிரந்தரியற்றும் கார்யத்தில் எப்படி ஈடுபடுக்கமுடியும்? ஸர்வவதியாலும் சிலாசிக்கப் பட்ட ஞானமுடைய ஸர்வகஞான ஸுரேச்வரராக் கிரந்தமியற்றமுடியும். இது உங்களுக்கு இஷ்டமில்லை. பலர் விரும்பாத கார்யத்தை நிறைவேற்றுவதும் உசிதமல்ல. ஸுரேச்வரரைத்தவிர மற்றவர் வார்த்திகமியற்றுவது எனக்கு இஷ்டமில்லை. பத்மபாதரும் பாஷ்யத்திற்கு வியாக்யானம் இயற்றட்டும்” என்று கட்டளைமிட்டார்.

பிறகு குரு தனிமையில் ஸுரேச்வரரைக் கூப்பிட்டு “நீங்கள் பூர்வவாஸனா பலத்தால் கர்மஸித்தாந்த பரமாக பாஷ்யத்திற்கு வியாக்யானம் செய்து விடுவீர் என்ற பயத்தால் தங்கள் வார்த்திகம் இயற்றுவதை மற்ற சிஷ்யர்கள் விரும்பவில்லை. ஆனதால் எல்லோருக்கும் கம்பிக்கை யுண்டாகும்படியாக அக்வைத ஸித்தாந்தத்தை விவரிக்கும் ஸ்வதந்திரமான கிரந்தமொன்று செய்யுங்கள்” என்று கூறினார். ஸுரேச்வரரும் குருவின் ஆக்கைவரின் பேரில் “நைஷ்கர்மியஸித்தி என்ற கிரந்தமியற்றி குரு

விடம் காண்பித்தார். அவரும் முழுதும் பார்த்து சத்
தோஷமடைந்து மற்றவர்களுக்கும் காண்பித்தார். அவர்
களும் பார்த்து கடிபிக்கை யடைந்தவர்களாய் விபரீத
எண்ணத்தை விட்டு ஸுரேச்வரருக்குச் சமமாக தத்
வத்தை அறிந்த புத்திமான ஒருவருமில்லை என்று சொல்
லிக்கொண்டார்கள். குறையும் கம்ஸகுத்தபாஷ்யத்திற்கு
ஸுரேச்வரரால் வார்த்திகம் இயற்றமுடியாமல் போய்விட்
டதே என்று தன் மனதில் ஏற்பட்ட வருத்தத்தை அடக்
கிக்கொண்டு கைத்திரீபோபரிஷத் பாஷ்யத்திற்கும் பிருஹ
தாரண்யகோபரிஷத் பாஷ்யத்திற்கும் ஸுரேச்வரரைக்
கொண்டு வார்த்திகா இயற்றும்படி செய்தார். ஸுரேச்
வரரைப் பார்த்து “கீர்மயபிறசியில் வாசஸ்பதி மிசார்
என்ற பெயருடன் அவகரித்து பாஷ்யத்திற்கு விராக்மா
னம் செய்யப்போகிறீர். அது எப்பொழுதும் வினங்கப்
போகிறது பத்மபாதருடைய மகையில் முதலில் ஐந்து
பாதங்களும் பிறகு காங்கு ஸூத்ரங்களும் தான் ப்ரஸித்த
மாகிருக்கும். மீதி மறைத்துவிடும்” என்று கூறி அநுக்ர
ஹித்தார். ஸுரேச்வரரும் ‘மற்றவர் இயற்றும் வார்த்தி
கம் மறைத்து போகவேண்டும்’ என்று சாபம்கொடுத்தார்.
பத்மபாதர் பாஷ்யத்திற்கு மகை எழுதி ஆசார்யரிடம்
காண்பித்தார். ஆனக்கசிர் முதலான மற்ற சிஷ்யர்களும்
அத்யாத்ம விஷயமான கிரந்தங்களை எழுதி குருதஸினை
யாக ஸமர்ப்பணம் செய்தார்கள்.

14-வது ஸர்க்க ஸங்கீரஹம்

பிறகு ஒரு சமயம் பத்மபாதர் தீர்த்தயாத்திரை செய்

வதில் மிகுந்த ஆசை கொண்டவராய் குருவின் அனுமதியை பிரார்த்தித்தார். ஆசார்யர் “குருவின் ஸமீபத்தில் வாஸம் செய்துகொண்டு அவருக்கு சுசீருஷை செய்து கொண்டு அவருடைய உபதேசத்தைக் கேட்பதைவிட மேலானது ஒன்றுமில்லை. யாத்திரை செய்வதில் பல தோஷங்கள் இருக்கின்றன. தங்க இடம், தீர்த்தம் முதலான ஸௌகர்யங்களைத் தேர்வதிலேயே பொழுது கழித்து விடும். ஸ்நானம், ஆஹ்னிகம், ஸமாதி முதலான ஸ்வதர்மங்களை அந்தந்த காலத்தில் அனுஷ்டிக்க முடியாது. ஆஹாராதிகளும் உரிய காலத்தில் கிடைக்க வசதியில்லாததால் பலவித வியாதிகள் ஏற்பட்டு யாத்திரையே செய்ய முடியாமல் போய்விடும். வியாதி ஏற்பட்டு விட்டால் ஸஹாயத்திற்குக் கூட மனுஷ்யர்கள் இருக்கமாட்டார்கள்.” என்று கூறினார். இதைக்கேட்டு பத்மபாதர் “தாங்கள் சொல்லுவது வாஸ்தவம் வந்தேஹுமில்லை. ஆனாலும் என்மனம் பல தேசங்களையும் தீர்த்தங்களையும் சேஷத்ரங்களையும் பார்ப்பதில் மிகுந்த ஆவலுள்ளதாயிருக்கிறது. தாங்கள் சொல்லுவதுபோல வழியில் பல அஸௌகர்யங்கள் ஏற்படக்கூடும். அதை ஸஹித்துக் கொள்ளத்தான் வேண்டும். சிரமமில்லாமல் எவ்விதம் புண்யம் ஸம்பாதிக்கமுடியும்? முற்பிறவியில் செய்த பாபம் தான் இந்த ஜன்மாவில் ரோகம் முதலியவை மூலம் துக்கத்தைக் கொடுக்கிறது. அது எந்த இடத்திலிருந்தாலும் வந்தே தீரும். யாதுலுஷ்டிக்குவமுடியாது. யாத்திரையில் ஸ்நானாதி நியமங்களுக்கு ஸங்கோசத்தை ஸமிருதிகள் கூறுகின்றன. முக்கியமாக யாத்திரை செய்வதால்

ஆங்காங்கு வலிக்கும் ஸாதுக்களுடையவும் வித்வான் களுடையவும் ஸங்கம் ஏற்படும். ஸத்ஸங்கம் மேலான சிரோமஸ்ஸைக் கொடுக்கும். ஆகையால் அனுமதி கொடுக்கவேண்டும்” என்று மறுபடியும் பிரார்த்தித்தார்.

இதைக்கேட்டு ஸ்ரீ குருவானவர் “யாத்திரை செய்வதில் மிகுந்த ஆவலிருக்குமானால் அவ்விதமே செய். உன் மனதைப் பரிசுதிக்கவே இவ்விதம் சொன்னேன். சரியான வழியில்லாத இடங்களுக்குச் செல்லவேண்டாம். துணையில்லாமல் தனியாக செல்லாதே. பிராமணர்கள் வலிக்குமிடங்களில் தங்கு. ஸாதுக்களுடன் ஸங்கத்தை வைத்துக்கொள். அவர்கள் கல்ல உபதேசங்களால் எல்லோருக்கும் ஆனந்தத்தைக் கொடுத்து கைதுக்கி விடுகிறார்கள். உன் இஷ்டப்படி யாத்திரை செய்து கேஷமமாகத் திரும்பிவா” என்று அதுகூறும் செய்து அனுமதி கொடுத்தார். இவ்விதம் ஸ்ரீ குருவின் ஹிதோபதேசத்தைக் கேட்டு சந்தோஷத்துடன் புறப்பட்டார்.

அதன் பிறகு குருவும் ஸுரேச்வரர் முதலிய சிஷ்யர்களுடன் சிறுக்கநிமில் வாஸம் செய்து வரும்பொழுது தன் தாயாருக்கு அர்த்யகாலம் கெடுங்கிவிட்டதை ஞான திருஷ்டியால் அறிந்து அந்த சமயம் தான் பக்கத்தில் இருக்கவேண்டியது அவச்யம் என்று நினைத்து யோக சக்தியால் அந்த கியிஷமே தாயாருள் ஸமீபத்தை அடைத்து அவளுடைய கிலைமையைப் பார்த்து வருத்தியவாய் “அம்மா, இதோ நான் வந்திருக்கிறேன். வருத்தம் படாதே. உனக்கு ஆகவேண்டிய காரியத்தைச் சொல்லு

சுரிதேசிகாஶுக்

“னே கிறைவேற்றுகிறேன்.” என்று கூறினார். அவரும் வெகுநான் கழித்து தன் ஸமீபம் வந்த பிள்ளையைப் பார்த்து ஸந்தோஷம் கொண்டவனாய் “குழந்தாய், என் அத்தயகாலத்தில் கேஷமமாய்த் திரும்பி என் அருகில் வந்த உன்னை என கண்ணால் பார்க்கும்படி கிடைத்ததே. இதைக் காட்டிலும் அடையவேண்டியது வேறு என்ன இருக்கிறது? ஜீர்ணமான இந்த சரீரத்தைத் தாங்க சக்தியற்றவனாயிருக்கிறேன். என் உயிர் பிரிந்ததும் இந்த சரீரத்தை உன் கையாலேயே ஸம்ஸ்காரம் செய்து புண்யலோகம் கிடைக்குமபடி செய்யவேண்டும்” என்று சொன்னான்.

இதைக்கேட்டு சங்கரர் தாயாருக்கு பரமாத்ம தத்வத்தை உபதேசித்தார். ‘கிருணமான தத்வத்தில் என் மனது கிற்கவில்லை. ஸகுணமான ஈச்வர ஸ்வரூபத்தை பார்க்கவேண்டும்’ என்று தாயார் கேட்க சங்கரர் பக்தியுடன் புஜங்கவிருத்தத்தில் பரமேச்வரனை ஸ்தோத்ரம் செய்தார். அதனால் பிரஸன்னரான ஈச்வரன் தன் தூதர்களை அனுப்பினார். சூலம் முதலிய ஆயுதங்களைக் கையிலேந்தியுள்ள அவர்களைப் பார்த்து பயத்து இவர்களுடன் கூட நான் போகவில்லை என்று சொன்னான். பிறகு அவர்களை அனுப்பிவிட்டு அழகிய மஹா விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபத்தை தாயாருக்கு வர்ணித்தார். அவரும் அந்த ஸ்வரூபத்தை மனதில் தரித்து தியானித்துக்கொண்டே சரீரத்தைவிட்டுப் பிரிந்ததும் விஷ்ணுதூதர்கள் வந்து யிக்க ஆதரவுடன் விமானத்தில் ஏற்றி வைகுண்டத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

பிறகு குரு தாயாரின் மனோதக்கை சிறைவேற்ற தானே ஸம்ஸ்காரம் செய்ய உத்தேசித்து பந்துக்களிடம் அக்னியை கேட்டார். அவர்கள் எல்லாவற்றையும் துறத்த ஸம்யாஸிக்கு ஸம்ஸ்காரம் செய்ய அதிகாரம் ஏது என்று பலவிதமாக கீர்த்தித்ததுடன் அக்னி கொடுக்க வில்லை. அதனால் கோபம்கொண்டு ஆசார்யர் வலது கையைக் கடைத்து அதிலிருந்து உண்டான அக்னியால் ஸம்ஸ்காரம் செய்தார். “வேதபாஹ்யர்களாகவும், யதிகள் பிணைவு செய்வதற்கு யோக்யதை இல்லாதவர்களாகவும், வீட்டின் பக்கத்திலேயே சுவத்தைக் கொளுத்தும்படியாகவும் ஆகவேணும் என்று பந்துக்களை சூதித்துவிட்டுச் சென்றார். அது இப்பொழுதும் காணப்படுகிறது.

இவ்விதம் தன் தாயாரை மறுபடியும் திரும்பிவராத உயர்த்த ஸ்தானத்தை அடையும்படி செய்து திக்விஜயம் செய்ய புறப்படுவதற்கு ஸனத்தனர் முதலான சிஷ்யர்களை எதிர்பார்த்துக்கொண்டு கோள தேசத்திலேயே கொஞ்ச காலம் ஸஞ்சாரம் செய்துவந்தார். பத்மபாதர் வட தேசத்திலுள்ள தீர்த்தங்களை ஸேவித்துவிட்டு க்ராமமாக காளஹஸ்தி, காஞ்சி, சிதம்பரம் முதலிய ஷேத்திரங்களை தர்சித்துவிட்டு சோள தேசத்தை அடைந்து காவேரியில் ஸ்னானம் செய்துகொண்டு ஸ்ரீ ரங்கனாதரை ஸேவித்து பூர்வாச்சரமத்திய தன் மாமாவால் மிகவும் வேண்டிக் கொள்ளப்பட்டவராய் அவருடைய வீட்டிற்கு சென்றார். இவருடைய வரவை அறிந்த வெருகாலம் கழித்து வந்த இவரைப் பார்க்க ஆவல்கொண்டு பந்துஜனங்கள் இவர் ஸமீபம் வந்து பார்த்து ஆனந்தக்கண்ணீர் பெருகிய

வர்களாய் பலவிதமாக பேசிக்கொண்டு இவருடைய பாண்டித்யத்தையும் விராக்யத்தையும் புகழ்ந்து கொண்டாடினார்கள். பத்மபாதரும் கிருஹஸ்தாச்சரமத்தின் பெருமையை எடுத்துக் கூறி ஸ்வதர்மரிஷ்டர்களான அவர்களை சிலாகித்தார்.

பிறகு மாமாவின் கிருஹத்தில் பிசாசுவையை முடித்துக் கொண்டு பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது சிஷ்யனுடைய கைமீலிருக்கும் ஏட்டிச் சுவடியைப் பார்த்து “இது என்ன” என்று கேட்க பத்மபாதர் மாதுலரிடம் பாஷ்யத்தையும் தான் செய்திருக்கும் மகையையும் காண்பித்தார். அவர் முழுவதும் பார்த்து அவருடைய புத்தித் திறமையையும், தனக்கு இஷ்டமான குருமதம் அதில் கண்டிக்கப்பட்டிருப்பதையும் கவனித்து மனதில் அஸூயை கொண்ட போதிலும் அதை வெளியில் காட்டாமல் கிரத்தத்தை சிலாகித்தார். இந்த கிரத்தம் லோகத்தில் ப்ரசாரமடையாமல் மறைத்து போவதற்கு உபாயத்தையும் மனதில் ஆலோசித்தார். மாதுலருடைய இந்த எண்ணத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் “இந்த கிரத்தம் தங்க னிடமே இருக்கட்டும். நான் ஸேது யாத்திரையை முடித்துக்கொண்டு திரும்பி வந்து வாங்கிக்கொள்கிறேன்” என்று கூறிவிட்டு அச்சமயம் இடது கண் துடித்தல் முதலான தூர்சிமித்தங்கள் ஏற்பட்டதையும் கவனியாமல் அங்கிருந்து புறப்பட்டார்.

போகும் வழியில் பத்மபாதர் ஆங்காங்கு புண்ய தீர்த்தங்களில் ஸ்நானம் செய்துகொண்டு திவ்ய சூத்ரங்

களை தர்சித்துக்கொண்டு தர்ப்பசயனம் சென்று பிறகு
ஸேதுவை அடைந்தார். அங்கே ஸ்னானம் செய்து பக்தி
யுடன் ஸ்ரீராமனாதரை வணங்கி ஜனங்களுக்கு பக்தியும்
சிரத்தையும் உண்டாவதற்காக ஸேதுவின் மாஹாத்ம்
யத்தை உபதேசித்தார். ராமேச்வரபதத்தின் பொருளை
பின் வருமாறு விவரித்துக் கூறினார். “ஸ்ரீராம் ராமஸ்ய
ஃஷ்வர: ரமேஷ்வர: (ராமருக்கு ஈச்வரர்) என்று தத்புருஷ ஸமா
ஸத்தைக் கூறுகிறார். ரம: ஃஷ்வர: யம்ய ச: ரமேஷ்வர: (ராமரை
ஈச்வரனாக உடையவர். அதாவது பரமசிவனுக்கும் ஈச்
வரர் ராமர்) என்று பஹுவீதிறி ஸமாஸத்தையும்,
இத்தராதிரி தேவர்கள் ரமதாஸௌ ஃஷ்வரய (ராமாமிருக்கிற
ஈச்வரன்) என்று த்வத்த்வ ஸமாஸத்தையும் கூறுகின்ற
னர். எல்லோருக்கும் தத்வம் ஒன்று என்பதில் தான்
தாத்பர்யம்.” இவ்விதம் உபதேசம் செய்துகொண்டு
எல்லோராலும் பூஜிக்கப்படுகிறவராய் கொஞ்ச காலம்
அங்கே வானம் செய்து விட்டு பிறகு அங்கிருந்து கிளம்பி
அகேகம் ஸ்தலங்களைப் பார்த்துக்கொண்டு மறுபடியும்
மாமாவின் கிருஹத்திற்கு வந்தார்.

அவரோவெனில் இவர் புறப்பட்டுச் சென்றவுட
னேயே தன் ஸித்தாந்தத்தைக் கண்டிக்கின்ற இந்த
கிரத்தத்திற்கு யுக்தியால் பதில் கூற சக்தியில்லாதவராய்
கெட்ட எண்ணம் கொண்டு கிரத்தத்தைக் கொளுத்தி
விடுவது என்று தீர்மானித்து அது வெளியில் தெரியாம
லிருப்பதற்காக கிரத்தத்துடன் தன்விட்டுக்கே கெடுப்பை
வைத்து விட்டு அந்த கிரத்தம் அழிந்து விட்டதைப்
பார்த்து ஸந்தோஷமடைந்தார். மறுபடியும் திரும்பி

வந்த பத்மபாதரீடம் மதிருச்சையாக வீட்டில் நெருப்பு பற்றி அதனால் வீடு முழுவதும் எரிந்து போய் கிரந்தமும் போய் விட்டது என்று வருத்தத்தை வெளியில் காண்பித்துக்கொண்டு சொன்னார். இந்த வார்த்தையைக் கேட்டு மாதலரின் கபடத்தை அறிமாதவராய் உண்மை என்று கம்பி தன் கிரந்தம் அழிந்து விட்டதால் ஸர்வஸ்வத்தையும் இழந்தவர் போல் துக்கமடைந்தார். மாமாவோ வெனில் மறபடியும் இந்த போல கிரந்தம் செய்து விடுவாரோ என்று பயந்து பிஷான்னத்துடன் புத்திக்கு மார்தயத்தை உண்டு பண்ணுகிற மருத்தைச் சேர்த்து சாப்பிடச் செய்தார். அதனால் மதியிழந்து ஒன்றும் தோன்றாமல் பத்மபாதர் அங்கிருந்து கிளம்பி மற்ற சிஷ்யர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு குருவின் ஸமீபம் செல்ல விரும்பி அவர் ஸஞ்சரிக்குமிடத்தை பிராமணர் மூலம் அறிந்து அங்கு சென்றார்.

குருவாய்றும் மாதாவுக்கு ஸம்ஸ்காரம் செய்து விட்டு கோள தேசத்தில் ஸஞ்சாரம் செய்துகொண்டு மஹாஸூராலயேசரை பக்தியுடன் கமஸ்கரித்து பலவிதமாக அவருடைய மஹிமையை ஸ்தோத்தரம் செய்துகொண்டு அங்கு வலித்து வந்தார். அந்த ஸமயம் சிஷ்யர்கள் எல்லோரும் குருவைத் தேடி அங்கு வந்து வெகுகாலம் பிரிந்து மறுபடியும் குருவின் தர்சனம் கிடைத்ததால் ஆனந்தமடைந்தவர்களாய் வந்தனம் செய்தார்கள். தயாகிதியான குருவும் வாடின மனதுடன் வந்த சிஷ்யர்களை குசலப்ரசன்ம விசாரித்து ஸமாதானப்படுத்தினார். பத்மபாதர் தான் யாத்ரை செய்த வாலாரைக் கூறி தான் எழுதின பாஷ்ய மகை

எறித்து போன தகவலையும் சொல்லி, அது லோகத்தில்
பாசாரமடையும்படி அனுக்ரஹிக்க வேண்டுமென்று
பிரார்த்தித்தார். இதைக் கேட்டு குரு "உனது மகையில்
முதல் ஐந்து பாதங்கள் மட்டும் என்னிடம் உன்னால்
வாசித்துக்காட்டப்பட்டது. அதை ஞாபகத்தில் வைத்துக்
கொண்டிருக்கிறேன். அதைச் சொல்கிறேன். எழுதிக்
கொள்" என்று அதே ஆலுபூர்வமாகச் சொன்னார். பத்ம
பாதர் குரு சொன்னதை எழுதிப்பார்த்து ஆனந்தமடைந்
தார். இவ்விதமே மறைத்து போன கோள ராஜனுடைய
மூன்று காடகங்களையும் தன்னிடம் முன்னால் வாசித்துக்
காட்டியதை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொண்டு மறபடியும்
அவனுக்குக் கூறி அனுக்ரஹித்தார்.

15-வது ஸர்க்க ஸங்கிரஹம்

பிறகு குருஸார்வபெனமர் ஆவிரக்கணக்கான சிஷ்யர்
களால் சூழப்பட்டவராய் ஸுதன்வராஜனால் பின்தொட
ரப்பட்டு திண்ணஜபத்திற்காகப் புறப்பட்டார். முதலில்
ஸேதுவிற்குச் சென்று அங்குள்ள வைதிக மார்க்கத்தி
லிருந்து கபூன்யவர்களை வேதமார்க்கத்தைக் கைக்கொள்
ளும்படி செய்து ஸ்ரீராமகாதரைப் புஜித்துக்கொண்டு
கொஞ்சகாலம் வலித்தார். பிறகு சோள தேசத்திலும்
பாண்டிய தேசத்திலும் ஸஞ்சாரம் செய்து பிற மதத்தி
னரை ஜயித்து காஞ்சீககரம் சென்றார். அங்கு
ஸ்ரீகாமாஷி தேவிக்கு ஆச்சரியப்படத் தகுந்த பெரிய
ஆலயம் கட்டி பூஜையில் வைதிக ஸம்பந்தாயத்தை ஏற்
படுத்தி அங்கே தன்னிடம் வந்த அகேகம் சிஷ்யர்களை

அனுக்ரஹித்து திருப்பதி சென்று வெங்கடாசலபதியை பூஜித்து விதர்ப்ப தேசம் சென்றார். அங்கே அரசனால் பூஜிக்கப்பட்டு அங்குள்ள பரமமத்வேஷிகளும் மிகப் பழங் கரமான வேஷம் கொண்டவர்களுமான பைரவோபாஸகர் களை ஜயித்து மேற்கு ஸமுத்திரக் கரையில் அநேக இடங் களில் ஸஞ்சாரம் செய்து கொண்டு கோகர்ண கோத்திரம் சென்று பரமேச்வரனை ஸ்தோத்ரம் செய்து பூஜித்து சிஷ்யர்களுக்கு பாடப் பவசனம் செய்து கொண்டு கொஞ்ச காலம் வலித்து வந்தார்.

அப்பொழுது ஸ்ரீஹாதத்தாசார்யர் முகமாக ஆசார் யானின் சிறப்பைக் கேட்டுப் பொறுக்காமல் வாதத்திற் காக வந்த ஸ்ரீகண்டாசார்யரை ச்ருதி யுக்தி ப்ரமாணங் களால் ஜயித்து சாணாகதி யடைந்த அவரால் பூஜிக்கப் பட்டவராய் ஸௌராஷ்டிர தேசத்தில் தன் பாஷ்யங் களை பிரசாரமடையும்படி செய்து த்வாரகை சென்று வைஷ்ணவர், சைவர், சாக்தர் முதலானவர்களை தன் வித்தாந்தத்தை அனுஸரிக்கும்படி செய்து உஜ்ஜயினி சென்றார். அங்கே பகவானை ஆரதித்து மிகக் கீர்த்தி பெற்ற வாதி பயங்கரான பட்டபாஸகர் என்ற பண்டித ரையும் வாதத்தில் ஜெயித்தார். பிறகு அவந்தி தேசத் தில் ஸஞ்சாரம் செய்து ப்ரஸித்தர்களான பாணர், மயூரர் முதலியவர்களை தன் பாஷ்யத்தைச் சாவணம் செய்வதில் ஆவனுவன்னவர்களாகச் செய்து ஜைன பௌத்தர்களை ஜயித்து கையிசம் சென்று குரு, பாஞ்சாலம், குரகேனம் முதலிய தேசங்களிலும் ஜயத்தை யடைந்து சாக்தரான அபிகவ குப்தரையும் ஜயித்து விதேஹம், கோஸலம்,

அங்கம், வங்கம் முதலிய தேசங்களிலும் எஞ்சித்து முராரிம்சார், உதயனார், தர்மகுப்தயிம்சார் முதலியவர்களை ஜயித்து கௌட தேசத்திலும் தன் கீர்த்தியை பரவச் செய்தார்.

16-வது ஸர்க்க ஸங்கிரஹம்

இவ்விதம் எல்லா வாதிக்கையும் ஜயித்து அவர்களால் கொண்டாடப்பட்டு சிறப்புடன் விளங்குகின்ற ஆசார்யரின் கீர்த்தியைக்கண்டு வடநாட்டிலுள்ள அனைத்து ஆசார்யர்களும் ஆசார்யர்போகத்தால் குறுகிய சரிசரத்தில் பக்தரோகத்தை உண்டிபண்ணினார். அதனால் எப்பொழுதும் சந்தப்பெருக்கு ஏற்பட்டு வந்ததும் களைந்து துக்கத்தம் ஏற்பட்ட போதிலும் கொஞ்சமேனும் வெறுப்புக் கொள்ளாமல் எப்பொழுதும் பக்கத்திலேயே இருந்து தோடகர் பணிவிடைகளைச் செய்து வந்தார். குருவும் கொஞ்சமேனும் சரிசரத்தில் அபிமானம் கொள்ளாமல் ரோகத்தின் பிடியை பொருட்படுத்தாதவராய் முன்போல் தன் ஆற்றனிகங்களைச் செய்து வந்தார். ரோகத்தை விதிருத்தி செய்து கொண்டதில் கொஞ்சமும் முயற்சி எடுத்திக்கொள்ளவில்லை. சிஷ்யர்கள் குருவின் சரிசரத்தில் ஏற்பட்ட ரோகத்தைப் பார்த்து மனது பொறுக்காதவர்களாய் மிகவும் பிரார்த்தித்து குருவிடமிருந்து சிகிதையை செய்வதற்கு அனுமதியைப் பெற்று ஆங்காங்கு சென்று அரண்மனை வைத்தவர்களை வரவழைத்துக் காட்டினார்கள். அவர்கள் வைத்தியம் செய்வதில் சிபுணர்களாயிருந்த போதிலும் பலவித முயற்சிகள்

செய்தும் ரோகம் கீங்காததால் திரும்பிச் சென்றார்கள். ஆசார்யர் ஆதிவைத்யான பரமேஸ்வரனையே ஸதா ஸ்மரித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது பரமேசுவரன் அனுப்பப்பட்டி அச்சிதீ தேவர்கள் குருவின் ஸமீபம் வந்து, “இந்த ரோகம் ஆபிராபாயோகத்தால் ஏற்பட்டது. சிகிதையை செய்து கிவிரூத்தியாக்க முடியாது” என்று கூறிவிட்டுச் சென்றனர். இதைக் கேட்டு பத்ம பாதர் ஞானதிருஷ்டியால் ஆபிராபாயோகம் செய்த வணைத் தெரிந்துகொண்டு மக்தா ஜபத்தாலும் இஷ்ட தைவமான காலிம்ஹ த்யானத்தாலும் குருவின் சரீரத்தி விருத்து ரோகத்தை விலக்கி அதை ஏவிவிட்ட அபிசவ குப்தரிடமே செல்லும்படி செய்தார். அவரும் மஹான் கருக்கு அபசாரம் செய்ததன் பலனை அடைந்தார்.

இவ்விதம் ரோகம் கிவிரூத்தியான பிறகு ஆசார்யர் ஒருவன் ஸாயங்காலம் கங்கைக் கரையில் ப்ரஹ்மத்யானம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கு வந்த ப்ரமகுரு வான ஸ்ரீகேடபாதாசார்யரைப் பார்த்து பரபரப்புடன் எழுந்திருந்து வினயத்துடன் அருகில் சென்று பாதத்தில் வணங்கி முறைப்படி பூஜித்து அஞ்ஞலி பத்தம் செய்து கொண்டு பக்கத்தில் கின்றார். அவரும் வித்யாப்ரசாரம் ஆத்மநுஸந்தானம் முதலியவைகளைப் பற்றிக் கேட்டு விட்டு “கோவிந்தர் முகமாக நீ பாஷ்யங்கள் இயற்றி விருப்பதைக் கேள்விப்பட்டி யிருத்த சந்தோஷத்துடன் உன்னைப் பார்ப்பதற்கு வந்தேன்” என்று கூறினார். உடனே ஆசார்யன் தான் இயற்றியுள்ள பாஷ்யங்கள் எல்லாவற்றையும் காண்பித்து மான்கேயகாரிகா பாஷ்யத்.

தையும் காண்பித்தார். “என் மனதிலுள்ள அபிப்ராயங்
கள் முழுவதும் இந்த பாஷ்யத்தில் கன்கு காண்பிக்கப்
பட்டிருக்கிறது. இதனால் மிகவும் ஸந்தோஷமடைந்தேன்.
வேண்டிய வரத்தைக் கேள் கொடுக்கிறேன்” என்று குரு
சொன்னதைக் கேட்டு ஆசார்யன் “ஸ்ரீ ககாசார்ய
ருடைய அம்சமான தங்களுடைய தர்சனம் பிறருக்குக்
கிடைக்காதது எனக்குக் கிடைத்து விட்டது. இதைத்
தவிர வேண்டியது வேறு என்ன இருக்கிறது. இதனால்
லேயே கிருதார்த்தமாய் விட்டேன். ஆனாலும் எப்பொழு
தும் என் மனம் ஆத்மசிந்தனத்திலேயே ஈடுபட்டிருக்கும்
படியாக அனுக்ரஹம் செய்யவேண்டும்” என்று கிகயத்
துடன் பிரார்த்தித்தார். ஸ்ரீகௌடபாதாசார்யரும் அப்
படியே அனுக்ரஹித்து விட்டு ஸ்வஸ்தானம் சென்றார்.

’ ॥ षष्ठः श्लोकः ॥

तोडकाचितपादमर्दितपद्मगर्वसुजाह्वी-

दर्शिताब्जपदागमोद्धृतभेदबुद्धिविनेयरार् ।

मातृसद्गतिसादरः कृतशापदायजनः श्रमात्

तीर्थयात्रसरोजपादसुकेरुन्द्रमनःकुमम् ॥ ६ ॥

॥ व्याख्या ॥

तोडकेति । तोडकेन तोडकाचार्येण अचितौ पादौ यस्य
सः । अत्र अर्चनपदं शौचमृत्कुम्भदन्तकाष्ठानयनशाटीक्षालन-
पादसंमर्दनादिवहुप्रकारशुश्रूषापरम् । तथा अचितपाद इत्यर्थः ।

तथाविधशुश्रूषाफलतया तत्परवशगुर्वनुग्रहेण तोटकवृत्तश्लोकैः
 परमात्मतत्त्वप्रकाशनसामर्थ्यं बभूवेत्याह— तोटकपदं तद्वृत्त-
 लक्षणपरम् । तद्वर्चिताः तद्युक्ताः पात्राः चतुर्थांशाः येषां
 श्लोकानां तैः श्रवणद्वारा तच्छ्रवणेनेत्यर्थः । मर्दितः पद्मगर्वः
 पद्मपादगर्वः येन सः । नामैकदेशग्रहणम् । तोटकार्चित-
 पादश्चासौ मर्दितपद्मगर्वश्च । सुष्ठु यथा तथा जाह्नव्या दर्शितेषु
 अब्जेषु पदानि पादविन्यासाः यस्य तस्य पद्मपादस्य, अर्थाल्लभ्यते ।
 आगमेन परतीरान् गुरुममीपागमनेन उद्धृता निवर्तिता
 भेदबुद्धिः अन्यथाग्रहणं असूयेति यावत् । येषां इतरविनेयानां
 तैः शिष्यैः राजत इति राट् ; तान् राजयति प्रकाशयति शुद्धहृदयान्
 करोतीत्यर्थः ॥

अपरा योजना—जाह्नव्यां तत्तीरे दर्शिनः निर्माय प्रकाशितः
 अब्जः भाष्यचन्द्रः, तत्र प्रदर्शितेन, पदाय त्राणाय अद्वैतमत-
 रक्षणाय ; तादर्थ्ये चतुर्थी 'पदं व्यवसितत्वाण' इति कोशात् ।
 आगमेन श्रुत्या, तदनुसारियुक्तिशेतेन च उद्धृता निरस्ता भेद-
 बुद्ध्यः भेदवादिनः येन । यद्वा यस्य स चासौ । अत एव वादिनः
 सर्वेपि विनेयाः विधेयाः वशंवदाः तैः राजते सर्वोत्कर्षेण प्रकाशते
 इति विनेयराट् च इत्यर्थः ॥

श्रीगुरुः मातुरन्त्यकालं विज्ञाय तत्समीपं गतवानित्याह—
 मातुः सद्गतिः, उत्तमस्थानप्रापणम्, तत्र सादरः तदर्थमुद्युक्तः ।

इत्यर्थः । तदुक्तमस्थानप्रापणानन्तरं स्वेनाङ्गीकृतसंस्कारादिविषये न केवलं नोपकृतः, अपि तु तिरस्कृतश्च ज्ञातिभिः, तत्संजात-
कोपेन तत्कृतश्रमान कृतः कारितः शापः यैः दायजनैः, तथाविधा दायजना यस्य सः । पूर्वं श्रीगुरोः शृङ्गागिरिवाममये तीर्थ-
यात्रायै गुरोरनुमतिं प्राप्य प्रस्थितः पद्मपादः पश्चात् यात्रायां
श्रममनुभूय केरळशान्तमंचारवेलायां गुरुमभीपमागत इत्याह—
पूर्वं श्रमान श्रमेण निर्वन्धेन तीर्थान् गुरोः सकाशान् यात्रा
तदनुमतिः यस्य स चामौ सरोजपाद् तीर्थयात्रसरोजपात् ।
प्रस्थित इति शेषः । पश्चात् श्रमं अचीनि श्रमान् तीर्थं सद्गुरुं
प्रति यात्रा गमनं प्रस्थानमिति यावत् । स चामौ सरोजपाद् ।
स च असुभूतः प्राणभूतः केरळेन्द्रश्च । श्रीगुरोः तद्भक्त्यतिशयेन
तस्मिन्नतीव प्रेम; अत उक्तं असुभूत इति । तयोः मनःकुलं
ग्रन्थवियोगादिप्रयुक्तमनोव्यथां अपास्तवान् इति शेषः ॥

॥ सप्तमः श्लोकः ॥

सारंगीर्भिरपास्य त्रीक्षितशिष्यकोटिकृतिक्रमः

सेतुकाञ्चिपुरादिसेवनशक्तखण्डनदक्षधीः ।

अश्विबोधितपद्मधिककृतदुष्प्रयोगनिपीडनो

मोदमाननताङ्घ्रिदेशिकगौडपादनुमोदितः ॥ ७ ॥

॥ व्याख्या ॥

कथमपास्तवानिति चेत्, आह— सारेति । पूर्वं

स्वममीपे पद्मपादाचार्येण पञ्चपादिका, केरळन्द्रेण नाटकत्रयं च पठितम् । 'तदिदानीं स्मर्यते, लिख्यतां' इत्युक्तं गुरुणा । तथा लेखयित्वा अपास्तवानित्याह— साराश्च ताः गिरश्च ताभिः पञ्चपादिकारूपाभिः नाटकत्रयरूपाभिश्च उक्तिभिः । ग्रन्थ-प्रापणेन मनोव्यथां अपान्य शिष्यकोटीनां कृतयः अद्वैतपरग्रन्थाः बृहदारण्यकवार्त्तिकद्वयः गुरुदक्षिणात्वेन विरचय्यार्पिताः, तेषां क्रमाः पद्धतयः वीक्षिता अवेक्षिता येन सः । दिग्विजयार्थं शिष्यागमनं प्रतीक्ष्य स्थित इत्याह— वीक्षिताः प्रतीक्षिताः शिष्याः येन सः वीक्षितशिष्यकः । सुधन्वराजसंहिताशिष्या-गमनानन्तरं प्रस्थित इत्याह— अटिकृतिक्रम इति भिन्नं पदम् । अटिना अटनेन दिक्षु संचारेण कृतिक्रमः वादिविजयरूपकर्तव्य-क्रमः यस्य सः । अपरा योजना — शिष्यकोटिषु मध्ये ये कृतिनः समर्थाः सुरेश्वरपद्मपादहस्तामलकनोटकाचार्याः तेषां क्रमः अद्वैत-मतसंरक्षणसंप्रदायार्थं स्थापनक्रमः । वीक्षितः आलोचितः तत्क्रमः येन सः । तथा आलोच्य स्थापितवान् इत्यर्थः ॥

अन्याऽपि योजना — गिरां सारभूता वेदशास्त्रपुराणादि-रूपवाचां परमतात्पर्यविषयभूतेत्यर्थः । सारा च सा गीश्च सारगीः । अरपदेन सुवासमुद्र उच्यते । 'अरश्च ह वै ण्यश्च अर्णवौ' इत्युक्तेः । तेन सह वर्तत इति सारा गीः वाण्यादि-नानाशक्तिरूपेण वर्तमाना । स्वतत्तु चिदाकाशरूपेत्याह —

आनि नक्षत्राणि अस्मिन् सन्तीति भी आकाश इत्यर्थः । ‘नक्षत्र-
सृष्टं भं तारा,’ ‘तारापथोऽन्तरिक्षं च’ इति चामरः । प्रकृतानु-
राधान् सामान्यपदस्य विशेषपरत्वाच्च अत्र चिदाकाशपरत्वम् ।
चिदाकाशरूपेत्यर्थः । तद्वीक्षणेन ब्रह्मणः आस्ये सरस्वती प्रविष्टा,
विष्णोरसि लक्ष्मीः प्रविष्टा इत्याह — रपेति । ‘लप व्यक्तायां
वाचि’ इत्यनुशासनात् रलयोरभेदाश्रयणेन रपः वाक् तेन च
सरस्वती लक्ष्यते । सा ब्रह्मणः आस्ये येन वीक्षितेन तथामृतं
वीक्षितं वीक्षणं यस्य सः । मारगीश्रामौ भी च, स चासौ
रपास्यवीक्षितश्च । शिष्यश्चासौ कोटिश्च । शास्तीति शिष्यः ।
ब्रह्मणः बहुविधं अनुशासनं कृतवतीत्यर्थः । कोटिः कामकोटिः,
नामैकदेशग्रहणम् । तत्पीठनिवासिनी कामाक्षी इत्यर्थः । तस्य
कृतिक्रमः आलयनिर्माणपूजाप्रवर्तनादिरूपकर्तव्यक्रमः यस्य सः ॥

सेतुकाञ्चीति । सेतुश्च काञ्चीपुरं च आदिनी तेषां
देशानां सेवनं प्राप्तिः, तत्रत्यदेवतानां स्तुतिनित्यादिभिः आराधनं
च यस्य स चासौ शाक्तखण्डनदक्षधीश्च । शक्ताः स्वमतस्थापन-
परमतनिराकरणसमर्था ये श्रीकण्ठाचार्यप्रभृतयः । शक्ता एव
शाक्ताः, स्वार्थे प्रत्ययः । शाक्तमतावलम्बिनश्च अभिनवगुप्तादयः
तेषां खण्डने दक्षधीः यस्य सः ॥

अपरा योजना — सेतुः वर्णाश्रमादिधर्मव्यवस्थापकः
‘एष सेतुर्विधरणः’ इत्युक्तेः । काञ्चि तत्पुरस्थः एकाम्रेश्वररूपश्च,

पुरादी पुरभञ्जकः त्रिपुरहिंसकः त्रिपुरारिरित्यर्थः । तस्य सेवन्तं
 स्वापराधक्षमापणार्थं स्तुतिनत्यादिभिः अर्चनं यस्य स चासौ ।
 अपराधमेव प्रकटयति—शाक्तखण्डनश्च; शक्तेः सतीरूपायाः इदं
 शाक्तम् । तत्संबन्धि खण्डनम्, अवमाननरूपतिरस्करणं यस्य
 स चासौ दक्षश्च, दक्षप्रजापतिरित्यर्थः । धीः अन्तर्यामिरूपेण
 बुद्धिस्थ इत्यर्थः । दक्षसहिता धीरिति समासः । यः परमेश्वरः
 एवमादिमाहात्म्यविशिष्टः स खलु गुरुरूपेणावतीर्णः ; किमु वक्तव्यं
 तन्माहात्म्यम् ? तादृशस्य विचित्रभाष्यरचनं वा, वादिनिराकरणं
 वा कियत् ईषत्करमित्यर्थः । इत्येवमादि ध्वन्यते ॥

अभिनवगुप्तकृताभिचारेण भगंदररोगप्राप्तिः, श्रीपद्म-
 पादाचार्येण तन्निवृत्तिश्च इत्याह—अश्नीति । अश्विभ्यां अश्विनी-
 देवताभ्यां बोधितः, अयं न रोगः, किन्तु आभिचारकृतः इत्येवं
 बोधितश्चासौ पद्मश्च पद्मपादश्चेत्यर्थः । नामैकदेशग्रहणम् । तेन
 धिक्कृतः प्रयोक्तुरेव प्रेरितः, स चासौ दुष्प्रयोगश्च आभिचारः
 तत्प्रयुक्तं निपीडनं यस्य सः । श्रीभगवत्पादानां देहाभिमाना-
 भावेन श्रमामावेऽपि द्रष्टृणां शिष्याणां तदसहनात् । रोगनिवृत्त्य-
 नन्तरं श्रीगौडपादाचार्यदर्शनसंभाषणादिकं संजातमित्याह—
 मोदमानेति । गङ्गातीरे मोदमानः तथात्वेन वर्तमानः तद्दृश्यां
 श्रीगौडपादाचार्यगमदर्शनेनाभ्युद्गम्य नतौ अंग्री यस्य स चासौ
 देशिकश्च परमाचार्यश्च तादृशगौडपदा गौडपादाचार्येणानुमोदितः

श्राविः विनयादिगुणगणदर्शनेन स्वाभिमतार्थाविष्करणदर्शनेन अनुमोदितमाण्डूक्यकारिकाभाष्यंश्च इत्यर्थः ॥

(ஸ்ரீ சங்கர்) தோடகரால், சௌசத்திற்கு மிருத்து, ஜலம் கொண்டு வருவது, தந்தகாஷ்டம் எடுத்து வருதல், வஸ்திரசோதனம், கால்பிடிப்பது முதலான சுச்சுரூபிகளால் பாதஸேவை செய்யப்பட்டவராய் இந்த சுச்சுரூபியின் பலனாக தன் அனுக்ரஹத்தால் அவரிடம் ஆவிர்பயித்த தோடக விருத்தத்தில் அமைந்த சுலோகங்களால் பத்மபாதரின் கவத்தை கீக்கி, கங்காதேவியால் காண்பிக்கப்பட்ட தாமரைகளில் காலையைத்துக்கொண்டு நடந்து கங்கையின் அக்கரையிலிருந்து இக்கரைக்கு வந்துசேர்ந்த பத்மபாதரால் அஸூலையை கீங்கி சுத்த ஹ்ருதயர்களான சிஷ்யர்களுடன் விளங்கினார். கங்காதீரத்தில் பாஷ்யமியற்றி அதில் காண்பிக்கப்பட்ட சுருதிகளாலும் யுக்திகளாலும் பேதவாதிகளை ஜயித்து எல்லோரையும் தன் சிஷ்யர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு விளங்கினார்.

ஆசார்யர் சிருங்ககிரியில் வாஸம் செய்யும்பொழுது கிரீபந்தமாக குருவின் அனுமதியைப் பெற்று பத்மபாதர்தீர்த்த யாத்திரைசென்றார். பிறகு ஆதரவுடன் சென்று மாதாவுக்கு ஸத்கதியைக் கொடுத்து தான் ஸம்ஸ்காரம் செய்வதை அவமதித்த ஞாதிகளுக்கு சாபம் கொடுத்து கோள தேசத்தில் ஊஞ்சாரம் செய்யும்பொழுது தீர்த்த யாத்திரையில் பலவிததுன்பத்தை யடைந்து தான் இயற்றிய கிரந்தத்தையும் இழந்து தன்னிடம் திரும்பிவந்த

பத்மபாதராயும், தன் காதகங்களை இழந்த கோள ராஜனையும் ஸமாதானம்செய்து, அவர்களால் இயற்றி முன் ஒருசமயம் தனனிடம் வாசித்துக் காண்பிக்கப் பட்ட பஞ்சபாதிசையையும் மூன்று காதகங்களையும் ஞாபகத்தில் வைத்து மறுபடியும் அவர்களை எழுதிக் கொள்ளச் செய்து அக்கிரத்தங்களை பிரகாசப்படுத்திய தின் மூலம் அவர்களுடைய மனக்கிலேசத்தை நீக்கி மற்றும் பல சிஷ்யர்களால் இயற்றி குருதக்ஷிணையாக ஸமர்ப்பிக்கப்பட்ட அநேகம் அத்வைத கிரத்தங்களைப் பார்த்து சிலாகித்தார்.

பிறகு திக்விஜயம் செய்ய புறப்படுவதற்காக சிஷ்யர்களின் வரவை எதிர்பார்த்து அவர்கள் வந்ததும் அவர்களுடனும் ஸாதன்வராஜனுடனும் புறப்பட்டு ஆங்காங்கு ஸஞ்சாரம் செய்து வாதிகளை ஜயித்து அத்வைத மதத்தையும் ஸம்பிரதாயத்தையும் காப்பாற்றுவதற்காக தன் சிஷ்யர்களில் முக்யர்களான சுரேச்வார், பத்மபாதர், ஹஸ்தாமலகர், தோடகர் இக் கால்வர்களையும் ஸ்தாபித்து சிதாகாசகுபினியாயும் ஸரஸ்வதி, லக்ஷ்மீமுதலிய ரூபங்கள் எடுத்துக்கொண்டு பிரஹ்மா, விஷ்ணு முதலியவர்களுடன் கூட இருந்து சக்தியைக் கொடுக்கின்ற வளும் பிரஹ்மாவுக்கு பல உபதேசங்களைச் செய்தவருமான காமகோடி பீடத்தில் வாஸம் செய்கின்ற ஸ்ரீ காமாஶி தேவிக்கு விசித்திரமான ஆலயம்கட்டி விசேஷமாக பூஜைகள் நடத்துவரும்படி ஏற்பாடு செய்தார். பிறகு ஸேது முதலான இடங்கள் சென்று பூஜித்து ஸ்தோத்ரம் செய்து பிறமதங்களை கண்டிப்பதில் வல்லவர்களான ஸ்ரீ

கண்டாசார்பார் முதலியவர்களையும் அபிவகுப்பர் முதலான காகர்களைப்போ ஐயித்தார்.

குவேயகுப்கருடைய ஆசிராய்யோகத்தால் ஏற்பட்ட பக்தியோகத்தால் ஆசார்யருடைய சீரம் துன்பப்படுவதைப் பார்த்து தேவநாமிமானமில்லாததால் அவர் பொறுத்தக்கொண்ட போதிலும் அதைப் பார்க்கின்ற தன் மனது ஷுபிங்காமல் பத்மபாதர் அச்வநீ தேவதைகள் மூலம் உண்மையை அறிந்து தன் சத்தியரால் யோகத்தை அபிவகுப்பதிடமே போகும்படி செய்தார். பிறகு ஸ்ரீசங்கரர் கங்கா நோத்தில் பரமகுருவான கௌடபாதரை தர்சனம் செய்து பாதத்தில் வணங்கி தான் இயற்றிய பாஷ்பங்களைக் காட்டி அவரால், தன் அபிப்ராயம் மாண்டுக்கொள்கிற பாஷ்யத்தில் கன்றாக காட்டியிருப்பதைப் பார்த்தார், இவருடைய வினயம் முதலான குணங்களைக் கண்டும் மிகவும் சிலாகிக்கப்பட்டார்.

॥ अष्टमः श्लोकः ॥

॥ षोडशसर्गाविशिष्टकथा ॥

एवं श्रीगौडपाददर्शनादिवृत्तान्तं शिष्यगणान् आवयन्,
नीत्वा तां निशां परेषुः उषसि स्नात्वा जपाद्यनुष्ठानवेकायां
श्रुतवानिमं वृत्तान्तम्—

‘जम्बूद्वीपं शस्यतेऽस्यां पृथिव्यां तत्राप्येतन्मण्डलं भारताख्यम् ।
काश्मीराख्यं मण्डलं तत्र शस्तं यत्राऽऽस्तेऽसौ शारदा वाग्वीशा ॥’

तत्र चतुर्द्वारमण्डपोपेतं श्रीशारदाक्षेत्रं चकास्ति । तत्र च सर्वज्ञपीठं विराजते । सर्वज्ञ एव तत्पीठमधिरोढुमर्हति, नान्ये । तत्पीठारूढानामेव सर्वज्ञता सज्जनसंमता भवति नान्येषाम् । तत्र प्राच्याः पश्चिमाः उदीच्याश्च पिहितं तत्तत् द्वारं उद्घाट्य पीठमारूढवन्तः । दक्षिणद्वारं परमनुद्घाटितं वर्तते' इति । एतत् श्रुत्वा तदानीमेव दाक्षिणात्यपण्डितेषु सर्वज्ञो नास्तीतीमामपकीर्ति-मपमाष्टुं श्रीशंकराचार्यः ततः प्रस्थाय काश्मीरदेशं गत्वा दक्षिण-द्वारमुद्घाटयितुं प्रवृत्ते । नाविदितं किञ्चिन्ममास्ति, परीक्षणीयं चेत् परीक्षयतामिति चावदत् । तदेवागत्य वादिगणाः तत्तन्मत-रहस्यं पप्रच्छुः । वैशेषिकनैयायिकमांख्यबौद्धचतुष्टयदिगम्बरादिषु दत्तोत्तरेषु, जैमिनीयमतावलम्बिन्यपि दत्तोत्तरे सति सर्वेऽपि पण्डिताः श्लाघयन्तः पूजयन्तश्च द्वारमुद्घाट्य मार्गं ददुः ॥

तदानीं श्रीपद्मपादस्य हस्तमवलम्ब्य विद्यापीठारोहणाय प्रवर्तमानमाचार्य आकाशवाण्या शारदा एवमब्रवीत् — 'नाहं सर्वज्ञतामात्रं पीठारोहणे हेतुः । अपि तु शुचित्वमपि । तत्र नास्ति सर्ववित्त्वे सन्देहः । अस्ति तु शुचित्वे, यतो राजदारानु-पमुक्तवान् । अतो विचार्यारोढव्यम्' इति । तच्छ्रुत्वा 'मातः, मास्तु तव संदेहः जन्मप्रभृति किञ्चिदपि किल्बिषमकुर्वाणस्य मम एतद्देहशुचित्वविषये । उपभोगादिकं तु देहान्तराश्रयणेन । न च तेन कर्मणा अयं देहः संवध्यते, अकृताभ्यागमादिदोष-प्रसङ्गात् । न चान्यकर्मणाऽन्यः संवध्यते इति हि शास्त्रसिद्धान्तः ॥

लोकप्रसिद्धिश्च तथैव ।' इति आचार्यः अत्रवीत् । एवं शारदान्वया
अङ्गीकृतः परमाचार्यः सर्वज्ञपीठमारुह । एवं दुर्मतनिरसन-
वेदिकाद्वैतसतस्थापनरुपावतारकृत्यं विधाय स्वमिद्वान्ते बहुमानता-
बुद्धयुत्पादनाय सर्वज्ञपीठारोहणमपि कुतवान् ॥

एवं सर्वैरपि श्लाघितः परमाचार्यः शृङ्गागिर्यादिस्थलेषु
सुरेश्वरादिशिष्यान् स्थापयित्वा बदरिकाश्रमं संप्राप्य पानञ्जलान्
स्वभाष्यमध्याप्य केदारक्षेत्रं जगाम । तत्रानिशीतार्दिताशिष्य-
गणहिताय संप्रार्थितपरमेश्वरानुग्रहात् उष्णनदीं प्रवाहयतिस्म ।
आश्वापि परमाचार्यकीर्तिं प्रथयन्ती विराजते ॥

आक्रान्तानि दिगन्तराणि यद्यथा साधीयसा भूयसा

विष्मेराणि दिगन्तराणि रचितान्यत्यद्भुतैः क्रीडितैः ।

भक्ताः स्वेप्सितभुक्तिमृत्तिकलनोपायैः कृतार्थीकृताः

मिश्रक्षमापतिना किमन्यदधुना सौजन्यमातन्यताम् ॥

इत्युक्तदिशा देवमनुष्यकार्यं कृतवन्तं श्रीमदाचार्यं कैलासं नेतुं
चतुर्मुखसतमखचन्द्रोपेन्द्रादिदेवगणाः सह सहस्रिसंघैः मन्दार-
कुसुमनिकरैरर्चयन्तः 'भगवन्, भवान् त्रिनयनः त्रिपुरान्तकः
विषमविषासनः जगत्सृष्टिस्थितिलयहेतुः साक्षात्कैलासपतिरेव
देवमनुष्यकार्यार्थं भूमाववतीर्णः । अवतारकृत्यं समाप्तमासीत् ।
तदागच्छतु भवान् स्वर्गादिलोकान्' इति प्रार्थयामासुः । तदङ्गी-
कृत्य कैलासजिगमिषासमकालमेव संप्राप्तं श्रीनन्दिकेश्वरं ब्रह्मरत्न-

हस्तावलम्बः सन् आरुह्य प्रकटितजटाकलापचन्द्रकलावतंसादिरूपः
इन्द्रादिदेवैरर्च्यमानः महर्षिसंघैः स्तूयमानो नैजं धाम प्रत्यभे ॥

इष्टगो रश्मन् ॥

இவ்விதம் கௌடபாதரை தர்சனம் செய்த விருத் தார்த்தத்தை சிஷ்யர்களுடம் சொல்லியிட்டு அன்று இரவைக் கழித்து மறுகாள் காலை யில் ஸ்னானம் செய்து ஆத்மனிகானுஷ்டான ஸமயத்தி ல் இவ்வரலாறைக் கேள்விப்பட்டார். “இப்பூவுலகில் ஜம்பூத்வீபமும் அதில் பரதகண்டமும் அதில் காச்மீர மண்டலமும் மிகப்புனிதம் வாய்த்தது. அங்குதான் வாகீச்வரியான ஸ்ரீசாரதை வாஸம் செய்கிறான். ஸ்ரீசாரதாலயத்தில் நான்கு வாசலுள்ள மண்டபமொன்று இருக்கிறது. அதில் ஸர்வக்ஞ பீடமொன்று விளங்குகிறது. ஸர்வக்ஞர் தான் அதில் ஏறி உட்கார்ந்து கொள்ள முடியும். அவரைத்தான் ஸர்வக்ஞர் என்று வித்வான்கள் ஒப்புக்கொள்வார்கள். அதில் கிழக்கு மேற்கு வடக்கு திக்குகளிலிருந்து சிறந்த அறிவாளிகள் வந்து அந்தந்த திக்குகளிலுள்ள வாசல்களைத் திறந்துகொண்டு மண்டபத்திலுட் புகுந்து ஸர்வக்ஞ பீடத்தில் ஏறி விட்டார்கள். தெற்கு திக்கு லிருந்து ஒருவரும் வராததால் இதுவரை அந்த வாசல் திறக்கப்படாமலேயே இருக்கிறது. தென்பாதத்தில் வித்வான்களில்லைபோலும்”

இதைக்கேட்டு தெற்கு திக்கு ல் ஸர்வக்ஞரில்லை என்ற அபகீர்த்தியை நீக்குவதற்காக ஸ்ரீஆசார்யர் அப்பொழுதே அங்கிருந்து புறப்பட்டு காச்மீர தேசம் சென்று தெற்கு

வாசலெத்திறக்க ஆரம்பித்தார். கூடியிருந்த ஸுனங்கலிடம் காள் ஸர்வக்ஞன் என்பதில் ஸந்தேஹமிருத்தால் கேள்விகள் கேளுங்கள். பதில் கூறகிறேன் என்று சொன்னார். அவர்களும் ஒவ்வொருவராக கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தனர். வைசேஷிகர், கையாயிகர், ஸாங்க்யர், காங்குலித பொத்தர்கள் ஜைனர், ஜைமினிவர் முதலான எல்லோருடைய கேள்விகளுக்கும் பதில் கூறினதும் எல்லா பண்டிதர்களும் ஆசார்யரை சிலாகித்து பூஜித்து கதவைத்திறந்து உள்ளே செல்ல வழிவிட்டனர்.

அப்பொழுது ஸ்ரீ பத்மபாதருடைய ஹஸ்தத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு ஸர்வக்ஞ பீடத்தில் ஏறச்சென்ற ஆசார்யரைத் தித்து ஆகாசவாணியின் மூலம் ஸ்ரீ சாரதை இவ்வாறு சொன்னான் — “இதில் ஏறவதற்கு ஸர்வக்ஞனை இருத்தால் மட்டும் போதாது. பரிசுத்தனாகவுயிரிக்கவேண்டும். நீ ஸர்வக்ஞன் என்பதில் ஸந்தேஹமில்லை. ஆனால் நீ ராஜபத்னிகளை அனுபவித்திருப்பதால் உன்னை பரிசுத்தன் என்ற சொல்வதற்கில்லை. ஆகலால் விசாரித்துத் தீர்மானம் செய்துதான் நீ ஏற வேண்டும்.” இதைக்கேட்டு ஆசார்யர் “அம்மா, இது விஷயமாகக் கொஞ்சமேனும் ஸந்தேஹம் வேண்டாம். பிறத்தது முதல் ஒருவர்த பாரபதையும் செய்யாத என்னுடைய இந்த தேஹம் பரிசுத்தமானது. ராஜபத்னி போகம் இந்த தேஹத்தில்லை. வேறு தேஹத்தில் தான். ஒரு தேஹத்தில் செய்த கர்மா மற்றொரு தேஹத்தில் ஸம்பந்தம் படாது என்பதுதான் சாஸ்திரங்களில் கண்ட தீர்மானம்.

லோகந்யாயமும் அப்படித்தான்” என்று கூறவே ஸ்ரீ சாரதாம்பாளும் அதை அங்கீகரிக்க ஆசார்யர் தன்னால் இதர துர்மதங்களை கிரஸனம் செய்து ஸ்தாபிக்கப்பட்ட வைதிகமான அத்வைத ஸித்தாந்தத்தில் எல்லோருக்கும் சிரத்தை யுண்டாவதற்காக ஸர்வக்ரு பீடத்தில் ஏறினர்.

இவ்விதம் எல்லோராலும் கொண்டாடப்பட்ட பரம சார்யர் சிருங்ககிரி முதலான ஸ்தலங்களில் ஸுரேச்வரர் முதலான சிஷ்யர்களை ஸ்தாபித்து விட்டு பதரிகாசிரமம் சென்று பாதஞ்சலர்களுக்குத் தன் பாஷ்யங்களைச் சொல்லி வைத்து கேதாரம் சென்றார். அங்கு குளிர் மிகுதியால் சிஷ்யர்கள் துன்புறுவதைக்கண்டு ஸஹிக்காமல் பரமே சுவரப் பிரார்த்தித்து அவருடைய அனுக்ரஹத்தால் உஷ்ண கதியை அங்கே பிரவஹிக்கும்படி செய்தார். ஆசார்யருடைய கீர்த்தியை பிரகாசப்படுத்தும் அந்த கதி இப்பொழுதும் விளங்குகிறது.

தேவர்களின் பிரார்த்தனையால் பூமியில் அவதரித்து தேவதைகளுக்கும் மனுஷ்யர்களுக்கும் பரமோபகாரம் செய்த ஆசார்யரை கைலாஸத்திற்கு அழைத்துச் செல்வதற்காக பிரம்மா இந்திரன் முதலான தேவதானங்கள் மஹர்ஷிகளுடன் கூட ஆகாசத்தில் கூட்டமாக வந்து மந்தாரமலர்களை வர்ஷித்து “ப்ரபோ, தாங்கள் கைலாஸ வாஸியான பரமேச்வரன் தரிபுரங்களை எரித்தவர். விஷத் தைப்பானம் செய்தவர். உலகத்தின் ஸ்ருஷ்டி ஸ்கிதி ஸம்ஹாரங்களுக்குத் தாங்கள்தான் காரணம். தேவ மனுஷ்ய ஹிதத்திற்காக பூமியில் அவதரித்தீர். அவதார

கார்யம் பூர்த்தியாய் விட்டது. எங்களுடைய லோகத் திற்கு வரவேண்டும்” என்று பிரார்த்தித்தனர்.

அதை அங்கீகரித்து கைலாஸம் செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்த மாத்திரத்திலேயே அங்கு வந்த கந்திரின் மேல் பிரஹ்மரின் கையைப் பிடித்துக்கொண்டு ஏழி ஜடை சந்திர கலை விளங்கும் தன் ஸ்வயநுபத்தை எடுத்திக்கொண்டு தேவர்களாலும் மஹர்ஷிகளாலும் ஸ்தோத்ரம் செய்யப்படுகிறவராய் தன் ஸ்தானம் சென்றார்.

॥ अष्टमः श्लोकः ॥

पञ्चदत्तकरावलम्बनमारुह स सर्ववि-

त्पीठमुत्तरदक्षिणो बहुवादियारदयाऽऽहतः ।

उष्णनद्यवगाहहर्षितक्षिप्यपूजितपद्मभू -

नन्दिमेवितमोमूर्तिरुपाययौ रजतागमम् ॥ ८ ॥

॥ व्याख्या ॥

सर्वज्ञपीठारोहाय प्रवृत्तिसमये वादिभिः निरोधः
आदरश्च कृत इत्याह—पद्मेति । वादिभिः कृतप्रश्नानां
उत्तरदाने दक्षिणः समर्थः । अत एव औत्तरपाण्डितानां मध्येऽपि
दक्षिणः । दाक्षिणात्यपाण्डितानां मध्येऽपि उत्तरः श्रेष्ठः । अत
एव बहुवादिभिः सहिता शारदा तथा आहतः आहतपीठारोहण
इत्यर्थः । सर्वज्ञपीठारोहणं सर्वैरनुमोदितमिति यावत् । अपरा
योजना — ‘बहु स्यां प्रजायेय’ इति वदतीति वादी तथाविचकाम-

नावानित्यर्थः । शारः कृतनामा अक्षः तत्स्थानापन्न इत्यर्थः ।
 यथा कृताक्षे विजिते इतरे अक्षा विजिता भवन्ति, तथा
 एतस्मिन् विजिते सर्वं विजितं भवतीति अस्य कृताक्षस्थानी-
 यत्वमुच्यते । दयाहृतः आहृतदय इत्यर्थः । एवं परमेश्वर-
 परतया अर्थान्तरप्रतीतिरपि पूर्ववत् महिमातिशयोक्तनाय भवति ।
 तदङ्गीकारानन्तरं पीठारोहणमाह — पद्मेति । पद्मेन पद्मपादा-
 चार्येण दत्तं करावलम्बनं यास्मिन् कर्मणि तत् यथा तथा सर्व-
 वित्पीठं सर्वज्ञपीठमारूरोह ॥

केदारक्षेत्रे उष्णनदीं प्रवाहयामासेत्याह — उष्णेति ।
 शिष्यहिताय श्रीगुरुप्रार्थितपरमेश्वरानुग्रहात् प्रवृत्तायां उष्णनद्यां
 अवगाहेन मन्त्रेण हर्षिताः ये शिष्याः तः पूजितः स चासौ
 पद्मभुजः नन्दिसेवितश्च । पद्मभुजा ब्रह्मणा नन्दिना नन्दिकेश्वरेण
 च सेवितः । कैलासगमनवेलायां ब्रह्मणा हस्तावलम्बनं दत्तम्,
 नन्दिकेश्वरेण वहनं कृतम्, एवं ताभ्यां सेवित इत्यर्थः । स
 चासौ सोममूर्तिश्च । सोमः मूर्तिर्यस्य सः, चन्द्रकलावतंस
 इत्यर्थः । न गच्छतीति अगमः, पर्वतः रजनम्य अगमः रजतागमः
 तन्मय इत्यर्थः । तं उपाययौ प्राप्तवान् । तं प्रति प्रस्थित इति
 यावत् ॥

अपरा योजना — उष्णकाले तीव्रतापसमये या नदी
 मरुमरीचिकारूपा तत्सदृशसांसारिकविषयभोगनद्यां अवगाहेन

தநுபவென ஹிந்தா: தவ்வ ரதா: பூவ் பவ்வாந் ஸிஷ்யா: தக்ஷிண-
 ஹாந் ப்ராப்தா: ததஸேவாபரா இதி யாவத । தாந் பாபயதி பவித்ரயதி
 ஸுத்தாந்:கரணாந் கரோதிதி ஸிஷ்யபூ: அத எவ ஜிதபத்வபுவ: கரோதிதி
 ஜிதபத்வபூ: விராஜ்யாதிஸ்யெந ப்ரஹ்மலோகபர்யந்ந் விர்க்தாந் கரோதித்யர்த: ।
 நந்நயதிதி நந்நி, பரமாதந்நயுத்தாந் கரோதித்யர்த: । செவிதஸோ-
 மூர்தி: செவித: ப்ராப்த: சோம: யயா தாஹ்ஸி மூர்தி: யஸ்ய ச: । உபாயெந
 யோநி மிஸ்ரயதி இதி உபாயயோ: ; 'யு மிஸ்ரணே அமிஸ்ரணே ச' இத்யநு-
 ஸாஸநாந் । அஜதா஘மம் ந ஜாயத இத்யஜ: ஷட்ஹாவவிகாரரஹித
 ஆத்மா । தஸ்ய ஹாவ: அஜதா தஸ்யா ஘மம் ப்ராப்தி ப்ரதி பரமாத்ம-
 ஸ்வரூபப்ராப்தி ப்ரதி ச உபாய: தெந மிஸ்ரயதித்யர்த: ॥

ஆசார்யர் ஸர்வக்ஞ பீடத்தில் ஏறும்பொழுது வாதி-
 கள் தடுத்ததையும் பின்னால் அவர்கள் பூஜித்ததையும்
 கூறுகிறார்:—வாதிகள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் கூறு-
 வதில் ஸமர்த்தரும், வடதேசத்திலும் தென் தேசத்திலும்
 முன்ன பண்டிதர்களைக் காட்டிலும் மிகச்சிறந்தவருமான
 ஆசார்யர் அகேசம் வாதிகளாலும் மூர்சாஸதையாலும்
 ஆதரிக்கப்பட்டவராய் பத்மபாதரால் கொடுக்கப்பட்ட
 கையைப் பிடித்துக்கொண்டு ஸர்வக்ஞ பீடத்தில் ஏறினார்.
 பிறகு சிஷ்யர்களின் ஹிதத்திற்காகப் பரமேசனை பிரார்த்-
 தித்து அவருடைய அனுக்ரஹத்தால் பிரவஹித்த உஷ்ண
 கடையில் ஸ்னானம் செய்து துன்பம் விலகி ஸந்தோஷ
 மடைந்த சிஷ்யர்களால் பூஜிக்கப்பட்டவராய் ஹஸ்தாவ-
 லம்பம் கொடுத்து பிரஹ்மாவாலும் வானுஸமாகிறிஞ்சு

கந்திகேச்வரராலும் ஸேவிக்கப்பட்டவராய் இந்த ரூபத்தை மறைத்து சந்திரசேகர ஸ்வரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு வெள்ளி மலையான மஹாகைலாஸம் புறப்பட்டுச்சென்றார்.

ஸ்ருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் बहु स्या प्रजायय என்று ஸங்கல்பம் செய்து உலகை சிருஷ்டித்த பரமேசுவரே ஆசார்ய ரூபமாக வந்தார். சொக்கட்டான் ஆட்டத்தில் கிருதம் என்ற பெயருள்ள காயை ஜயித்தால் மற்ற காய்களும் ஜயிக்கப்படுவது போல பரமேச்வரனை அடைந்தால் எல்லாவற்றையும் அடையலாம். கடும கோடை காலத்தில் தோன்றுகிற காணல் நீருக்கு ஒப்பான விஷய சுகத்தில் ஈடுபட்டுக் கிலேசம் தாங்காமல் பின்னால் தன்னை அடைத்து ஸேவிக் கின்ற சிஷ்யர்களை ப்ரஹ்மலோகம் வரை எல்லாவற்றிலும் ஆசை நீங்கியவர்களாகச் செய்து மனத்திலுள்ள கல்மஷங்களைப் பேராக் கி பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை அடைவதற்கு உபாயத்தை உபதேசித்து பரமானந்தமடையும்படி செய்கிறார். ஆசார்யரின் மஹிமை அளவிட முடியாதது.

॥ नवमः श्लोकः ॥

देशिकाष्टकमष्टमिद्विदमष्टमूर्तिकृतक्रमं

कष्टनाशनमिष्टदायकमष्टदिक्षु सुकीर्तिदम् ।

देशिकाय नमोऽस्तु ते मृतबालजीवदयाभुवे

कारणाय नमोऽस्तु ते परिपूरणाय नमोऽस्तु ते ॥

॥ व्याख्या ॥

एतस्मिन्त्रयपठनस्य फलमाह— देशिकेति । इदं देशिकाष्टकं पठितृणां अष्टमिद्विदं अणिमाद्यैश्वर्यप्रदम् । यतः अष्टमूर्तिकृतक्रमं अष्टमूर्तिः परमेश्वरः ‘अष्टमूर्तिरतिर्घुष्यः’ इत्यमरः । तेन कृतः लीलासंकल्पक्रमः यस्मिन् तत् । तद्वतारभूतभगवत्पादावतारकृत्यक्रमश्च यस्मिन् तत् । तत्प्रेरणया कृतक्रमः श्लोकचतुर्थांशक्रमः यस्मिन् । अष्टभिः मूर्तिभिः अष्टभिः श्लोकैः कृतः प्रदर्शितः क्रमः चरित्रक्रमः यस्मिन् तत् । कष्टनाशनं दुःखनाशनं । इष्टदायकं इष्टानां दायकम् । इष्टदानां अयानां मध्ये कं शिरस्थानीयम् । इदमष्टकं सर्वापेक्षया उत्कृष्टमित्यर्थः । अष्टदिक्षु सुकीर्तिदं, शोभनगुरुचरित्रकीर्तनान् पठिता सर्वश्लाघनीयो भवतीत्यर्थः । अन्तेऽपि मङ्गलमारचयति—देशिकायेति । गुरवे नमोऽस्तु ते ॥

अर्थान्तरमुच्यते— हे देशिक ! आय अकाररूपाय त भवते नमोऽस्तु । बालाश्च ते जीवाश्च बालजीवाः, अज्ञानिनः

इत्यर्थः । अमृताः अमृतभावं प्राप्ताः मुक्ता इति यावत् । यया मा चामौ दया च तस्याः भूः वासस्थानम् । अत्र उकारः प्रक्षिप्यते भूश्चामौ उच्च भूः । एवं चाश्रितानां मोक्षपर्यन्त-
फलदायकनिरतिशयदयावासस्थानभूतोकाराय उकाररूपाय ते नमोऽस्तु । अत्र मूकान्वाक्षेत्रं प्रति गमनसमये मृन्नालं प्रति शोचन्तौ पितरौ दृष्ट्वा कृपापरवशनया ईश्वरप्रार्थनया तद्नालं जीवयामास श्रीमदाचार्यः । सोऽप्यर्थः अत्र प्रतीयते । हे देशिक ! कारणाय जगत्कारणपरमेश्वराय मकाराय मकाररूपाय ते नमोऽस्तु । हे देशिक, परिपूरणाय पूर्णाय अभावरूपपरमात्म-
रूपाय ते भवते नमोऽस्तु ॥

॥ ईश्वरो रक्षतु ॥

இந்த ஸ்தோத்தரத்தை படனம் செய்வதாலுண்டாகும் பயனைக் கூறுகிறார். தேசிகாஷ்டகம் என்னும் இந்த ஸ்தோத்ரம், படனம் செய்பவர்களுக்கு அணிமாமுதலான அஷ்டைச்வர்யங்களையும் கொடுக்கும், பகவத் ப்ரேரணையால் ஏற்பட்ட எட்டு சுலோகங்கள் கொண்ட இந்த ஸ்தோத்ரத்தில் அஷ்ட மூர்த்தியான பரமேச்வரருடைய அவதாரவிஷயமான ஸங்கல்பமும் அவருடைய அவதாரமான பகவத்பாதரின் சரித்ரமும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது துன்பங்களைப் போக்கடிக்கும், அபிஷ்டங்களைக் கொடுக்கும், இஷ்டங்களைக் கொடுக்கும் நற்காரியங்களுக்குள் இது மிகவும் சிறந்தது. எண் திசைகளிலும்

கீர்க்கி பாவும், முடிவில் உயர்காரஞபமான மங்களத்தைச்
செய்கிறார். குருபாச தங்களுக்கு மமஸ்காரம், ஹே
தேசிக! அகாரஞபமான உமக்கு மமஸ்காரம், ஆகாம்பா
சேஷத்ரம் செல்லும் வழியில் இரந்துபோன சிறு குழந்தை
யைக் குறித்து வாரன் வசிற காய் கக்கைகளைப் பார்த்து
கிருஷ்ணமால் சுசுவாளைப் பிரார்த்தித்து இறந்த குழந்தை
யைப் பிழைக்கச் செய்த கங்களுக்கு மமஸ்காரம், அக்குர்
களை முத்தர்களாகச் செய்யும் தயவுக்கு இருப்பிடமான
உகாரஞபமான தங்களுக்கு மமஸ்காரம், ஜகத்காரணமான
மகார ஞபமான உமக்கு மமஸ்காரம், எங்கும் விறைந்த
மாத்ராதீதமான உமக்கு மமஸ்காரம்.

अनुपदमनुवर्णं व्यङ्ग्यवाच्यार्थजातं
विकसयदतिमात्रं स्तोत्रमेतद्विशालम् ।
निपुणमतिविधेयव्याख्यमस्यार्थवक्ता
तनुमतिघृतदर्व्याऽऽस्म्यर्णवस्याम्बुमाता ॥

पादावनिर्गुरोः स्वार्धत्रिपात्पूर्णावनिर्भवेत् ।
आश्रितानां पादपादान् जन्मजन्मसुकृद्ग्रहान् ॥

अर्णवादम्बुवन्मेघः प्राप्तवान् श्रीगुरोरिदम् ।
दयार्णवे स्वर्पयामि दयतां गुरुराण्मयि ॥

स्वातीधारा विद्वन्मतिहितशुक्तिमेत्य मौक्तिकताम् ।
लभतां प्रियतां कण्ठे वैदिकशोभा च वर्धतां जगति ॥

